

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

891.29
W23

A 469480

ÜBEREINSTIMMUNGEN

IN

GEDANKEN, VERGLEICHEN UND WENDUNGEN
BEI DEN INDISCHEN KUNSTDICHTERN
VON VĀLMĪKI BIS AUF MĀGHA.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

EINER HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
DER KAISER-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU STRASSBURG

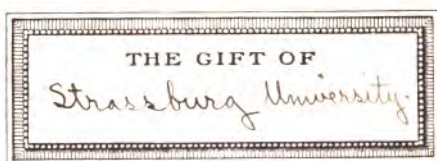
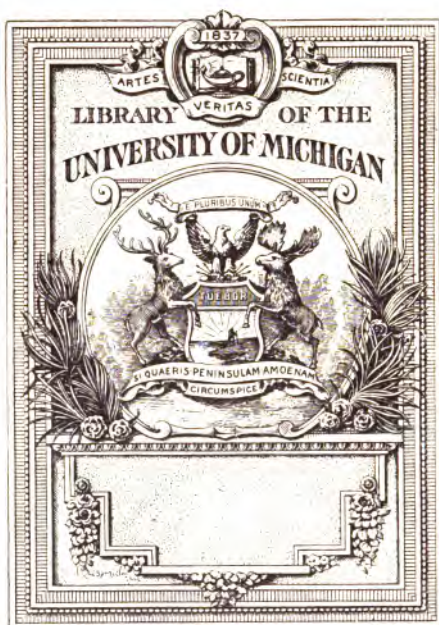
VORGELEGT

VON

OTTO WALTER

AUS GÖTTECK.

LEIPZIG
DRUCK VON G. KREYSING
1904.

891.29
W 23

ÜBEREINSTIMMUNGEN

IN

GEDANKEN, VERGLEICHEN UND WENDUNGEN
BEI DEN INDISCHEN KUNSTDICHTERN
VON VĀLMĪKI BIS AUF MĀGHA.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

EINER HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
DER KAISER-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU STRASSBURG

VORGELEGT

VON

OTTO WALTER

AUS GOSECK.

LEIPZIG

DRUCK VON G. KREYSING

1904.

Univ. zu Strassburg
0.2.11.04

Die vorliegende von der philosophischen Fakultät zu Straßburg am 29. Mai 1903 als Promotionsschrift genehmigte Arbeit wird demnächst auch im Buchhandel erscheinen als Heft 8 der unter Professor Ernst Leumann's Leitung vorbereiteten Sammlung „Indica“.

891.29
W23

SEINEM HOCHVEREHRTEN LEHRER
HERRN PROFESSOR LEUMANN
ALS ZEICHEN
HERZLICHSTER DANKBARKEIT
GEWIDMET
VOM VERFASSER.

VORBEMERKUNG.

Im Jahre 1891 überraschte der ceylonesische Gelehrte Dharmārāma die Indianisten mit dem verloren geglaubten Jānakiharāṇa des Kumārādāsa. Zwei Jahre später bot Cowell seine verdienstvolle Ausgabe von Āśvaghoṣa's Buddhacarita. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die Geschichte der indischen Kunstdichtung weit besser zu überschauen als es früher an­gänglich war. In die Zeit, die den ersten Kunstdichter, *Vālmiki*, vom berühmtesten Klassiker, *Kalidāsa*, trennt, ist *Āśvaghoṣa* eingetreten, und als einen Autor, der am unmittel­barsten den Einfluß Kalidāsa's verspüren läßt, lernen wir *Kumārādāsa* kennen. Der Reigen der uns bekannten Haupt­vertreter der indischen Kunstpoesie hat sich so in beachtens­werter Weise erweitert. Und es tritt (worauf uns Professor Leumann aufmerksam machte) die Verlockung an uns heran, die gemeinsamen Züge, die jene Poesie aufweist, im Zusammen­hang darzustellen. Wir erstrecken unsere Umschau auch auf *Bhāravi* und *Māgha* und haben also zu tun mit der Dichterserie: Vālmiki, Āśvaghoṣa, Kalidāsa, Kumārādāsa, Bhāravi, Māgha.

Herrn Professor Leumann sei hier für das Interesse, das er dieser Arbeit stets zugewandt hat, und für die Bereit­schaft, mit der er sie vor dem Druck hat revidieren und sie dann durch den Druck führen helfen, der ergebenste Dank ausgesprochen.

LITERATUR.

- Rtusamhāra, ed. P. A. Bohlen.
 — —, ed. Häberlin (Kāvya-saṃgraha).
 — —, ed. Nirmayasāgara Press.
 Kāmasūtra von Vātsyāyana, ed. Nirmayasāgara Press, Bombay 1891.
 — —. Beiträge zur indischen Erotik, das Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt von Richard Schmidt, Lotus-Verlag Leipzig 1902.
 Kālidāsa. Works of Kālidāsa, translated from original Sanskrit into English, Calcutta 1901.
 — —. Georg Huth, die Zeit des Kālidāsa, Berlin 1890.
 — —. Jacobi, die Epen Kālidāsa's, in den Abhandlungen und Vorträgen des 5. intern. Orientalisten-Kongresses vol. II p. 133–156.
 — —. Liebich, das Datum Candragomin's und Kālidāsa's im Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur (16. Juli 1903).
 Kāvya. Bühler, die indischen Inschriften und das Alter der indischen Kunstpoesie, Wien 1890.
 Kumārasambhava, ed. by the proprietor of the Gujarati Press (Bombay 1898).
 — —, ed. Kās. P. Parab.
 — —, ed. Stenzler.
 Jānakīharana by Kumāradāsa, Calcutta 1893.
 — —. Leumann, zum Jānakīharana des Kumāradāsa, Wiener Zeitschr. für die Kunde des Morg. VII.
 — —. The Jānakīharana of Kumāradāsa by F. W. Thomas, Journal of the Roy. As. Soc. 1901.
 Nītisāra, ed. Rājendralāla Mitra, Calcutta 1861.
 Buddhacarita of Aśvaghōṣa, ed. Cowell, Oxford 1893.
 Bhaṭṭikāvya, ed. Kam. Pr. Trivedi, Bombay 1898.
 Bhāravi's Kirātārjūṇiya, ed. Paṇḍit Durgāprasād und Kās. P. Parab, Bombay 1889.
 Bhāravi und Māgha. Jacobi, on Bh. and M., Wiener Zeitschr. f. d. K. d. Morg. III.
 Māgha's Śiśupālavadha, ed. Paṇḍit Durgāprasād und Paṇḍit Śivadatta, Bombay 1890.
 Mālavikā'gnimitra, second edition by Sh. P. Pandit, Bombay 1889.
 Meghadūta, ed. Kās. P. Parab.
 — —, ed. Stenzler.
 Raghuvamśa, ed. Nandargikar, Bombay 1897.
 — —, ed. Sh. Pandit, Bombay 1869–1874.
 — —, ed. Kās. P. Parab, Bombay 1893.
 — —, ed. Stenzler.
 Rāmāyaṇa. Jacobi, das Rāmāyaṇa, Bonn 1893.
 — —, ed. Kās. P. Parab, Bombay 1888.
 — —. Weber, über das Rāmāyaṇa, Abh. d. Kgl. Akad. d. Wiss., Berlin 1870.
 Rudraṭa und Ruyyaka. Zachariae, zu Rudraṭa's Śrīgāratilaka und Ruyyaka's Sahdayalīlā (ed. by Dr. R. Pischel, Kiel 1886), Göttinger Gel. Anz. 1887.
 Vikramōrvaśīya, ed. Sh. P. Pandit, Bombay 1879.
 — —, ed. Pischel, Monatsberichte der Kgl. Akad. d. Wiss., Berlin Oct. 1875.
 Śakuntalā, ed. Boehtlingk, Bonn 1842.
 — —, ed. Pischel, Kiel 1877.
 Śrīharṣa's Naiṣadhīya-carita, ed. Paṇḍit Śivadatta, Bombay 1894.

Über den Rtusamhāra.

Weil dem Kālidāsa außer den sechs bekannten Werken (Kumārasambhava etc.) als siebentes vielfach auch der Rtusamhāra zugesprochen wird, so haben wir hier einleitungsweise unsere Ablehnung desselben zu begründen. Wir sind dabei in der Lage, Darlegungen, die uns 1893 in einer Vorlesung von Professor Pischel geboten wurden, verwerten zu können.

Was zunächst die verschiedenen Ansichten, die über unsere Verfasserschaftsfrage kursieren, betrifft, so sagt Bohlen im Vorwort zu seiner 1840 erschienenen Ausgabe (nach der wir die Verse zitieren):

De auctore Ritusanhāri quod proferam, nihil habeo nisi universalem Indorum traditionem ut ita dicam literariam, qua carmen nostrum ad celeberrimum poetam Kālidāsum refertur, neque sane poemati, si recte sentio, insunt quae huic opinioni repugnent. Sermonis enim simplicitas, obsoletis et supra modum inter se conglutinatīs vocabulis quibus seriores poetae delectantur, haud fucata; imagines porro quae adumbrantur poeticae; mores qui depinguntur liberiores ac minime casti, et totius omnino carminis colores ad Sakuntalae aetatem proxime accedere videntur; praesertim vero ille, quem in Kālidāso cognovimus, vividus ac tenerrimus sensus quo naturae pulchritudinem contemplatur et admiratur Ritusanhāri auctor. Repetuntur quidem similes saepe sententiae, id quod merito mirari et poetae, cui ceteroquin ingenii vim nullo modo defuisse tam multa docent, indignum putare possis; attamen qui attente perlegerit carmen et qui semper meminerit, tales, cum epithetis suis receptis, ineptias eroticas meras esse veluti compages quibus lyrica Indorum poesis superstruitur, is mox videbit in ipsis apud nostrum repetitionibus quaesitam haud raro inesse elegantiam, quam in similibus senioris aevi carminibus frustra quaeramus. Id unum autem omnino tenendum est, poetam de connectendis inter se sententiis minus sollicitum, varias quasi ad libitum picturas adumbrare et singulis suis distichis insertas exhibere, ita ut nativum versiculorum ordinem, in codicibus haud raro turbatum, restituere vix possis.

Zuerst hat wohl C. Schütz einen Zweifel an Kālidāsa's Verfasserschaft ausgesprochen,¹⁾ ohne indessen Gründe anzugeben.

Weber, der denselben Zweifel teilt,²⁾ stützt sich darauf, daß der Betel zwar im Rtusamhāra (V 5), dagegen nicht in den als echt anerkannten Werken Kālidāsa's als „Toilettenstück“ vor-

1) Er bemerkt in „Kālidāsa's Wolkenbote übersetzt und erläutert“ (Bielefeld 1859) Seite 22 (zu Vers 54): . . . im Rtusamhāra (den ich beiläufig nicht für ein Werk von Kālidāsa halte) . . .

2) Ind. Streifen II, 59.

komme. Dagegen ist folgendes zu bemerken. Die Kunstdichter kannten das berühmte Kāmasūtra, wie ihre Werke zur Genüge bezeugen. Welche Rolle dort der Betel spielt, ist bekannt. Die Betelpalme aber kommt in dem einen Kunstepos Kālidāsa's, im Raghuvamśa, zweimal vor. Wir lesen nämlich:

- IV 42 tām̐būlināṃ dalaṃś tatra racit'āpānabhūmayah
nārikel'āsavam yodhāḥ śātravam ca papur yaśaḥ.
VI 64 tām̐būla-vallī-paripaddha-pūgāsv elā-lat'ālingita-candanāsu
tamālapatr'āstaranāsu rantum prasīda śaśvan Malaya-sthalīṣu.

Kālidāsa kannte, wie man sieht, ihre Eigenschaften und erwähnte wohl nur zufällig *tām̐būla* nicht als Toilettenstück, während Māgha dasselbe direkt namhaft macht:

- Śis. VIII 70 svacchāmbhah-snapana-vidhautam aṅgam oṣṭhas
tām̐būla-dyuti-viśado vilāsinīnāṃ
vāśaś ca pratanu viviktam astv iti yān
ākalo yadi Kuśumēṣuṇā na śūnyaḥ.

Über vieles, was Weber und andere vor Jahrzehnten diskutierten, ist die Indologie zur Tagesordnung übergegangen. Aber der Zweifel bezüglich der Verfasserschaft des Rtusamhāra ist eine unerledigte Angelegenheit geblieben. Manche Gelehrte freilich, wie z. B. Kielhorn, halten ihn für unberechtigt.¹⁾ Aber andere teilen ihn mit mehr oder weniger Bestimmtheit; wir erwähnen *speciminis causa* bloß die folgenden beiden Verlautbarungen: Stenzler vermißte im Rtusamhāra das für Kālidāsa charakteristische ethische Moment.²⁾ In der oben p. 6 erwähnten Vorlesung bezeichnete Pischel das Gedicht als einförmig und machte darauf aufmerksam, daß manche Worte und Wendungen desselben sonst bei Kālidāsa nicht vorkämen, auch daß bei keinem einzigen Rhetoriker Strophen daraus zitiert würden.

Wir versuchen im folgenden, eingehend auseinanderzusetzen, warum wir den genannten Zweifel für durchaus berechtigt halten.

Erstens ist die Sprache des Rtusamhāra viel einfacher und leichter verständlich, als z. B. diejenige des Kumārasambhava und des Raghuvamśa. Der Einwand, das kleine Werk könnte eine Jugendarbeit Kālidāsa's sein, wird hinfällig, sobald man es mit seiner wirklichen Jugendarbeit, dem Kumārasambhava, vergleicht. Welcher Unterschied zeigt sich da in der Konstruktion, in der dichterischen Technik und in der Tiefe der Gedanken! Man beachte die Versviertel in beiden Werken!

Auffällig ist ferner im Rtusamhāra die Reihenfolge der Jahreszeiten. Sie beginnt mit *grīṣma*, während die gewöhnliche An-

1) Göttinger Gel. Nachrichten 1890 p. 251—253. In beistimmendem Sinne referieren Liebich Jahresbericht der Schles. Gesellsch. für vaterl. Kultur 1903 (16. Juli) p. 6 (Sonderabdruck) und Klemm ZDMG. LVIII (1904) p. 290. Vergleiche auch Bühler „Die indischen Inschriften und das Alter der indischen Kunstpoesie“ p. 71.

2) ZDMG. XLIV p. 33 Note 3.

ordnung *vasanta* an der Spitze führt. Mallinātha sagt, wenn es sich um die Jahreszeiten handelt, wiederholt *vasant'ādayaḥ*. So beginnt Māgha im 6. Gesange seines *Sisupālavadha*, wo er zweimal die Jahreszeiten schildert, die Darstellung beidemal mit dem *vasanta*.

Daß Mallinātha den *Ṛtusamhāra* nicht mit einem Kommentar versehen hat, mag uns vielleicht andeuten, daß er ihn nicht dem *Kālidāsa* zuschrieb. Freilich mag auch die Verständlichkeit des kleinen Gedichtes ihn von einer Kommentierung abgehalten haben.

Wir gehen nunmehr auf Einzelheiten ein.

Im ersten Sarga begegnen wir kurz hintereinander der Wurzel *tap* in sieben Fällen, nämlich:

- I 10 *pracaṇḍasūry'ātapa-tāpitā mahī*
- 11 *mṛgāḥ pracaṇḍ'ātapa-tāpitā bhṛśaṃ*
- 13 *raver mayūkhair abhitāpito bhṛśaṃ*
- 15 *gabhastibhir bhānumato 'bhitāpitāḥ*
- 17 *pradipta-bhāsā raviṇā vitāpito*
- 18 *vivasvatā . . . 'bhitāpitāḥ*
- 19 *viśāgni-sūry'ātapa-tāpitāḥ phaṇī*
- 22 *dinakara-paritāpāt.*

Im zweiten und dritten Sarga zeigen sich folgende Wiederholungen eines Gedankens:

- II 9 *samutsukatvaṃ prakaroti cetasaḥ*
- 16 *samutsukatvaṃ janayanti bhūdharāḥ*
- 17 *samīraṇaḥ kaṃ na karoti sōtsukam*
- III 5 *utkaṇṭhayanti na mano bhuvi kasya yūnaḥ*
- 11 *utkaṇṭhayanti hṛdayaṃ sahasā sarāṃsi*
- 14 *prōtkaṇṭhayanty upavanāni manāṃsi pumsāṃ*
- 15 *sōtkāṃ karoti vanitāṃ pavanaḥ prabhāte.*

Eine ganze Verszeile ist wiederholt in IV: IV 18^a = II 29^a.

Wir finden in II 4:

surēndracāpaṃ dadhataḥ taḍid-guṇaṃ —

ein Bild, das *Kālidāsa* *Ragh.* IX 54 erweitert hat, indem er schreibt:

*atha nabhasya iva tridaś'āyudhaṃ
kanaka-piṅga-taḍidguṇa-saṃgataṃ
dhanur adhijyam anādhir upādade
naravaro rava-roṣita-kesarī.*

Der Dichter des *Ṛtusamhāra* hat also an einer Stelle den richtigen Vergleich; jedoch II 20 schreibt er:

*taḍil-latāḥ Śakradhanur-vibhūṣitāḥ
payodharās toyabharāvalambināḥ.*

Hier vermengt er verschiedene Bilder, eine Erscheinung, der wir niemals bei *Kālidāsa* begegnet sind.

Besonders auffällig sind die Verse III 17 und 18:

*haṃsair jītā su-lalitā gatir ānganānām,
ambhoruhair vikasitair mukhacandra-kāntiḥ,
nīlōtpalair mada-calāni vilocanāni,
bhrū-vibhramāś ca saritāṃ tanubhis tarāṃgaiḥ.*

śyāmā latāḥ kusuma-bhāra-nata-pravālāḥ
strīṇāṃ haranti dhṛta-bhūṣaṇa-bāhu-kāntiṃ,
dantāvabhāsa-vīsada-smita-vaktra-kāntiṃ
śāśokapuṣpa-racitā nava-mālātī ca.

Zunächst achte man auf das wiederholte *kānti*! Dann auf den *vacana-pariṇāma*, den wir in den Werken Kālidāsa's nirgends angetroffen haben. Die große Abweichung der Gedanken wird man am besten erkennen, wenn man Kumāras. I 33, 34, 45 mit den beiden Versen vergleicht. Von allen indischen Dichtern hat wohl keiner die Mädchen und Frauen so gut gekannt und so eigenartig geschildert wie Kālidāsa. Bei ihm wird ihr Gang nicht durch die Schwäne besiegt, die Schönheit ihrer geschmückten Arme nicht durch die Zweige geraubt. Wie anders besingt er den Frühling Kumāras. III und Ragh. IX, wie anders den Sommer Ragh. XVI! Und in Mālavik. III 5 übertrifft der Frühling nur die Verschönerungsmittel der Frauen, aber nicht ihre natürliche Schönheit!

Als ganz verschieden vom Sprachgebrauch Kālidāsa's zitieren wir noch

II 19 vahanti varṣanti nadanti bhānti
dhyāyanti nṛtyanti samāśrayanti

und VI 26 netre nimīlayati roditi yāti moham
ghṛāṇam kareṇa viruṇaddhi virauti cōcchaiḥ.

Kālidāsa läßt nie so schnell die Verben aufeinander folgen.

VI 16 steht *ā mūlato*. Der große Klassiker aber konstruiert im Sanskrit *ā* stets mit dem reinen Ablativ, z. B. Ragh. VII 7 *ā gavākṣād*, XIII 2 *ā Malayād*, XVII 68 *ā tirthād*; Śakuntalā I: *ā paritoṣād viduṣām*; *ā mūlāc chrotum icchāmi*, V: *ā janmanaḥ*; Megh. 11 *ā Kailāsād*. Nur Kumāras. I 5 hat er das Avyayibhāva *ā-mekhalam*.

Die Beziehungen des Rtusamhāra zu andern Dichtungen.

Rāmāy. Kiṣk. 1 59 kāmīnām ayam atyantam āśokah śoka-vardhanah.
Buddhac. IV 45 āśoko dṛśyatām eṣa kāmī-śoka-vivardhanah.
Rtus. VI 16 kurvanty āśokā hṛdayam sa-śokam.
Ragh. VIII 63 amunā kusumāśru-varṣiṇā tvam āśokena sugātri śocyase.

Rāmāy. Kiṣk. 28 24

bālendraḡopāntara-citritena
vibhāti bhūmir nava-śādvalena
gātrānupṛktena śoka-prabhheṇa
nārī 'va lākṣōkṣita-kambalena.

Rtus. II 5

prabhinna-vaidūrya-nibhaiḥ tṛṇāṅkuraiḥ
samācitā prōthhita-kandalī-dalaiḥ
vibhāti kaṇthe vara-ratna-bhūṣitā
varāṅganēva kṣitir indragopakaiḥ.

Kišk. 30 54

mīnōpasampdarśita-mekhalānām
nadī-vadhūnām gatayo 'dya mandāh
kāntōpabhuktālāsa-gāminīnām
prabhāta-kāleśv iva kāmīnīnām.

Rtus. III 3

cancan-manōjña-śaphari-raśanā-kalāpāh
paryanta-saṁsthita-sitāpādaja-pankti-hārāh
nadyo viśāla-pulīnōra-nitamba-bimbā
mandam prayānti sa-madāh pramadā ivādya.

Rtus. I 11, II 2 und III 5 steht der Vergleich mit *bhinnāñjana*. Wir finden ihn bereits Rām. Kišk. 27 13, 14 und 59 14, Yuddhak. 45 10, 14. Ebenso kommt er vor Megh. 59: *tvayi taṭa-gate snigdha-bhinnāñjan'ābhe* und Kirāt. XVI 53: *babhūvuh sāndrāñjana-śyāma-rucaḥ payodāh*.

In den Anmerkungen zur modernen indischen Ausgabe des Rtu-saṁhāra sind bereits viele Beziehungen zu Werken Kālidāsa's angeführt. Wir fügen hinzu:

Rtus. II 11

payodharair bhīma-gabbīra-nihsvanair
dhvanadbhir udvejita-cetaso bhṛṣam
kṛtvā 'parādhān api yoṣitaḥ priyān
pariśvajante śayane niranṭaram.

Ragh. XIX 38

vigrahā ca śayane parānukhīr
nānūnetum abalāh sa tatvare,
ścakānkaḥ ghana-śabda-viklavās
tā vivṛtya viśatīr bhujāntaram.

comp. Śisup. VI 38:

prapaya-kopa-bhṛto 'pi parānukhāh
sapadi vīridhar'ārava-bhīravaḥ
prapayinaḥ parirabdhum athāṅganā
vavalire vali-recita-madhyamāh.

Im Übrigen seien noch folgende Übereinstimmungen angemerkt:

Rtus. I 18

vivasvatā tīkṣṇatārāṁśumālīnā
sa-pankatoyāt saraso 'bhitāpitah
utplutya bhakas tṛṣitasya bhoginah
phaṇ'ātapatrasya tale niṣīdati.

Jānakīh. V 24

imaṁ harī saṁhṛta-roṣa-śaṅkitau
nītānta-taptaṁ tapanasya dīptibhīh
talam gajasya sruta-gaṇḍa-sampadaḥ
phaṇ'ātapatram phapināś ca vāñchataḥ.

Rtus. I 9

siteṣu harmyeṣu niśāsu yoṣitām
sukha-prasuptāni mukhāni candramāh
vilokya nīryantraṇam utsukaś ciraṁ
niśā-kṣaye yāti hrīyēva pāṇḍutām.

Jānakīh. VIII 89

yauvanōpahita-pāṇḍu-kāntīnā
tvan-mukhena vijito niśakarah
lajjayēva ghanamegha-saṁtataṁ
ruddha-raśmī-nivaho ni(?)hīyate.

Vgl. auch Jānakīh. VII 13 u. VIII 75.

Śisup. X 91

iti mada-madanābhyām rāgiṇaḥ spaṣṭa-rāgān
anavarata-rata-srī-saṅginas tām avekṣya
abhajata parivṛttim aś 'tha paryasta-hastā
rajanir avanatēndur lajjayā 'dhomukhī 'va.

Rtus. I 8

prabudhyate supta ivādya Manmathaḥ.

Śisup. X 72

bodhitas tannāśayas taruṇīnām
unmīmīla viśadām Viśamāśul.

Vālmiki und Āśvaghoṣa.

Im Rāmāyaṇa begegnen uns die Wundererscheinungen mit guter und schlimmer Vorbedeutung an vielen Stellen. Sie äußern sich nach der guten Seite hin dadurch, daß angenehmer, staubfreier Wind weht, die Himmelsgegenden klar sind, Blumenregen fällt und die Göttertrommeln ertönen.

Balak. 18 17 deva-duṇḍubhayo neduḥ, puṣpa-vṛṣṭiś ca khāt patat.

Balak. 22 4 tato vāyuḥ sukha-sparśo nīrajasko vavan tadā.

Vergleiche ferner Aranyak. 30 29 f.; Yuddhak. 4 46 f.; 51 33 f.; 90 85 f.; 108 27 f. u. 32: diśaḥ prasedur, vimalaṃ nabho 'bhavat.

Buddhac. I 40

yasmin prasūte girirāja-kilā
vāt'āhatā naur iva bhūś cacāla,
sa-candanā cōṭpalapadma-garbhā
papāta vṛṣṭir gaganād anabhrāt.

Buddhac. I 41

vātā vavuh sparśa-sukhā manojñā
divyāni vāsāṃsy avapātayantah,
sūryaḥ sa evābhyadhikaṃ cakāśe,
jajvala saumyārcir anīrito 'gnih.

Buddhac. XIII 73

tathā 'pi pāṭiyasi nirjite gate
diśaḥ praseduḥ, prababbhau niśākaraḥ,
divo nipetur bhuvi puṣpa-vṛṣṭayo,
rarāja yośēva vikalmaṣā niśā.

Kumāras. I 23

prasanna-dik' pāṃsu-vivikta-vātaṃ
śaṅkhasvanānantara-puṣpavṛṣṭi
śarīriṇāṃ sthāvara-jaṅgamānāṃ
sukhāya taj-janmadinaṃ babbhūva.

Ragh. III 14

diśaḥ prasedur, maruto vavuh sukhāḥ,
pradakṣiṇārcir havir agnir ādāde,
babbhūva sarvaṃ śubha-śaṃsi tat-kṣaṇaṃ;
bhavo hi lokābhyudayaṃ tādṛśāṃ.

Ragh. XV 25

vayasāṃ paṅktayah petur
hatasyōpari rakṣasaḥ,
tat-pratidvandvino mūrdhni
divyāḥ kusuma-vṛṣṭayah.

Vergleiche auch Ragh. XVI 87.

Wir haben absichtlich Kālidāsa hier mit verglichen, um zu zeigen, daß dieser seine Gedanken nicht dem Buddhacarita entnommen zu haben braucht.

Ebenso verhält es sich mit Indra's Banner.

Wir wissen, daß die Könige die Fahne Indra's des Regens wegen verehrten. Das Fest ward am 12. Tage der lichten Hälfte des Bhādrapada (August-September) gefeiert (Apte). Man vergleiche die Verse aus Mallinātha's Kommentar zu Ragh. IV 3:

evam yaḥ kurute yātrām Indraketoṛ Yudhiṣṭhira
parjanyaḥ kāma-varṣi syāt tasya rājye, na saṃśayaḥ.
catur-asraṃ dhvaj'ākāraṃ rāja-dvāre pratiṣṭhitam
śubh' śākradhvajam nāma pauraloka-sukh'āvaham.

Folgende Stellen des Rāmāyaṇa zeigen Vergleiche mit Indra's Banner.

Ayodhyāk. 74 36 bahbūva bhūmau patito nṛp'ātmajaḥ
Śacīpateḥ ketur ivōtsava-kṣaye.

Ayodhyāk. 77 9, 25; Kiṣk. 16 37, 39; Sundarak. 10 15; Yuddhak. 76 54; Uttarak. 21 44.

Buddhac. I 63

śrutvā vacas tac ca manas ca yuktvā
jñātvā nimittaiś ca tato 'smy upetaḥ
didṛkṣayā Śākyakula-dhvajasya
Śakradhvajasyēva samucchritasya.

Buddhac. VIII 73

niśāmya ca cChandakaKanthakāv ubhau
sutasya samśrutya ca niścayam sthīram
papāta śokābhīhato mahīpatih
Śacīpater vṛtta ivōtsave dhvajah.

Ragh. IV 3

Purubhūta-dhvajasyēva
tasyōn-nayana-paṅktayaḥ
navābhyutthāna-darśinyo
nananduh sa-prajāḥ prajāḥ.

Man vergleiche zu diesen Stellen Cowell's Buddhac. Preface p. XIV.

Die „aufgeblühten Augen“ erscheinen bereits Ayodhyāk. 7 7:
harṣōtphulla-nayanām und Buddhac. I 59: *sa-vismayōtphulla-
viśāla-dṛṣṭir*. Ähnlich Kumāras. VII 55: *sa prīti-yogād vikasan-
mukha-śrīr*.

Das „Trinken mit den Augen“ begegnet schon Yuddhak. 19 7:
locanābhyām pibann iva, dann Uttarak. 39 23 und 94 12. Es
kehrt wieder Buddhac. IV 3 (niścalaiḥ prīti-vikacaiḥ pibantya iva
locanaiḥ) und XII 4. Besonders häufig aber gebraucht Kālidāsa
entsprechende Wendungen:

Kum. VII 64 tam eka-dṛśyam nayanaiḥ pibantyo
nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi,

dann Ragh. II 73, III 17, VII 12, XI 36, XIII, 30; Megh. 16.
Urvaśī sagt (I¹⁰/₁₁) sama-dukkho pibai vva maṃ paṇanehiṃ.

Die „goldenen Krügen gleichen Brüste“, welche in der späteren
Kunstdichtung so oft wiederkehren, haben ihre Parallele schon
Sundarak. 10 47:

pāṇibhyām ca kucan kācit suvarṇakalaśōpamau.

Buddhac. IV 35 suvarṇakalaśa-prakhyān darśayantyāḥ payodharān.

Ragh. II 36 yo hemakumbha-stana-niḥsṛtānām
Skandasya mātuh payasām rasa-jñāḥ.

Der Vergleich „wie gemalt“ findet sich bereits Yuddhak. 107 5:
paśyatām vismitākṣāṇām sainyaṃ citram iv' ābabhau.

Buddhac. VIII 25: na celur, āsur likhitā iva sthitāḥ.

Wie gern ihn Kālidāsa verwendet, mögen die folgenden Stellen zeigen:

Kum. III 42 tac-chāsanāt kānanam eva sarvaṃ
citrārpit'ārambham ivāvatasthe.

Kum. VI 48 avaterur jaṭā-bhāir likhitānala-saṃnibhaiḥ.

Ragh. II 31, III 15; dann Śakuntalā I *ālikhita iva sarvato raṅgaḥ* und Vikramōrvaś. II *eso ālekha-vāṇaro . . . cīṭhadi*.

Jedenfalls ist Buddhac. V, wo geschildert wird, wie der Fürst das Frauengemach besucht, beeinflußt durch Sundarak. 10, wo Hanūmant die schlafenden Gemahlinnen des Rākṣasa-Königs erblickt; hier heißt es:

10 39 paṭaḥaṃ cāru-sarvāṅgī nyasya śete śubha-stanī
cirasya ramaṇaṃ labdhvā pariṣvajyēva kāmīnī.

10 49 ātodyāni vicitrāṇi pariṣvajya vara-striyaḥ
nīṇḍya ca kucaih suptāḥ kāmīnyaḥ kāmukān iva.

Buddhac. V 50

nava-puṣkara-garbha-komalābhyāṃ
tapanīyōjjvala-saṃgatāṅgaḍābhyāṃ
svapīti sma tathā 'parā bhujābhyāṃ
parirabhya priya-van mṛdaṅgam eva.

Buddhac. V 55

mahatīm parivādinīm ca kācid
vanit' ālīṅgya sakḥim iva prasuptā
vijughūrṇa calat-suvarṇa-sūtrā
vadanen' ākula-karnikōjjvalena.

ähnlich Ragh. VIII 41

pratiyojayitavya-vallakī-
samāvasthām aṭha sattva-viplavāt
sa nīṇḍya nītānta-vatsalaḥ
parigṛhyōcitam āṅkam āṅganām.

Das Lachen des Flusses mit dem Schaume der Wellen zeigt sich bereits Ayodhyāk. 50 16 *Gaṅgām . . . phena-nirmala-hāsinīm* und Yuddhak. 4 110 *Varuṇ'āvāsaṃ . . . hasantam iva phenauḥhair*.

Buddhac. V 49 vibabhau kara-lagna-veṇuṇ anyā stana-visrasta-sitāṃsukā śayānā
rju-ṣaṭpada-paṅkti-juṣṭa-padma jala-phena-prahasat-taṭṣā nadī 'va.
Megh. 50 Gaurī-vaktra-bhrukuṭi-racanām yā vihasyēva phenaiḥ.

Wir sehen davon ab, die vielen Ähnlichkeiten, die sich bei Aśvaghoṣa und Kālidāsa finden, zu verzeichnen, da diese Arbeit bereits von Nandargikar in der Einleitung zu seiner vortrefflichen Ausgabe des Raghuvamśa (1897) getan ist. Er setzt bekanntlich Kālidāsa viel früher an als die meisten Gelehrten; am Schluß seiner Ausführungen heißt es: „From these proofs we think we have no hesitation to place Kālidāsa somewhere between 300 B. C. and 100 B. C.“ Nandargikar meint also, Kālidāsa sei nicht beeinflußt von Aśvaghoṣa, sondern dieser von jenem. Wir können uns dem Urteile des verdienstvollen indischen Gelehrten nicht anschließen, weil die Sprache und die dichterische Technik des Buddhacarita dieses Werk älter erscheinen lassen als die Dichtungen Kālidāsa's.

Das Rāmāyaṇa und Kālidāsa's Kunst-Epen.

Den Parallelen, die sich zwischen dem Rāmāyaṇa und Kālidāsa's Kunst-Epen ziehen lassen, seien wenige Worte zur Textkritik dieser Kunst-Epen vorausgeschickt.

In Kumāras. VII 73 möchten wir auf Grund der Übereinstimmungen von Kum. VII und Ragh. VII statt *vinīṭair avarodha-dakṣaiḥ* genau wie in Ragh. VII 19 *vinīṭair avarodha-rakṣaiḥ* lesen. Cāritravardhana hatte die richtige Lesart vor sich; denn er sagt in seinem Kommentar zu Kum. VII 73 *avarodha-rakṣaiḥ sauvidallair*.

Auch bei Kum. VI 48 schien uns oben p. 12 ult. Cāritravardhana's Lesart *-saṃnībhāiḥ* gegenüber *-nīscalaiḥ* den Vorzug zu verdienen.

Ragh. I 70 lautet in den Ausgaben von Stenzler, Pandit, Nandargikar und Kāś. P. Parab:

*tayā hīnaṃ vidhātā mām katham paśyan na dūyase
siktam svayam iva snehād bandhyam āsrama-vṛkṣakam.*

Nur die alte Kalkutta-Ausgabe und Banerjea haben die geeignete Lesart *vinetar*. Banerjea weist mit Recht darauf hin, daß der König seinen Lehrer Vasiṣṭha nicht mit *vidhātā* angeredet haben wird. Auch deutet die Parallelstelle Ragh. VIII 91, wo *vinetur* steht, auf das Richtige.

Bei Besprechung von Kum. VII 77 und Ragh. VII 22 sagt Jacobi:

Die Beschreibung im K. S. widerspricht der des R. V. und der Lehre des Kāmasāstra, wonach, wie Mallinātha zu unserer Strophe anführt, *kanyā prathama-saṃgame svīna-kara-caraṇā bhavati, pumāṃs tu romāñcito bhavati*. Da nun Kālidāsa wie alle sogenannten Kunstdichter das Kāmasāstra eifrig studiert hat, so ist es erklärlich, daß er einen früher gemachten Verstoß gegen dasselbe bei einer späteren Gelegenheit vermied. Wir wissen ja, welches Gewicht die Dichter darauf legten, daß nichts in ihren Werken in Widerspruch mit den Śāstra stehe.

Diese Darstellung übersieht, daß der gleiche „Verstoß gegen das Kāmasāstra“ — wenn man es so ausdrücken will — nicht bloß noch an einer zweiten Kumārasambhava-Stelle, sondern *auch im Raghuvamśa* begegnet:

Kumāras. III 68

*vivṛvati śaila-sutā 'pi bhāvam
aṅgaḥ sphurad-bāla-kadamba-kalpaḥ
sācī-krīṭā cārutareṇa tasthau
mukhena paryasta-vilocanena.*

Ragh. VI 81

*sā yūni tasmin abhilāsa-bandham
śaśāka śālinatayā na vaktum,
romāñca-lakṣyeṇa sa gātra-yaṣṭim
bhittvā nirākramād arāla-keśyāḥ.*

Umā hat noch nicht einmal Śiva berührt, und die Prinzessin hat dem Prinzen noch gar nicht den Kranz an den Hals gehängt; bei beiden aber sträuben sich die Härchen auf dem Körper vor Wonne. Wir bemerken nur, daß die Äußerungen der Liebe doch sehr vom Temperament abhängig sind und die Lehrbücher der Liebe

der Praxis gegenüber nicht unbedingte Geltung haben konnten. Man denke an den bei Kunstdichtern (z. B. in Kumāras. VIII 83) gerügten Fehler, daß die Nägelspuren an falschen Stellen angebracht werden.

Nunmehr zu unserm Thema!

Balak. 15 finden wir bereits ganz dieselbe Anlage wie Kumāras II. Die Götter reden dort Brahman an und schildern den Übermut des Rāvaṇa, welcher durch die Wunschgabe betört ist. Man beachte 15 10:

nainaṃ sūryaḥ pratapati, pārśve vāti na mārutaḥ.

Kālidāsa hat Kum. II 33 und 35 das Verhalten der Sonne und des Windes dem Dämon Tāraka gegenüber zwar anders beschrieben, aber er ward wohl doch vom Rāmāyaṇa beeinflusst. Bereits in Balak. 15 begegnen wir einer *stuti*, die Kālidāsa Kum. II und Ragh. X weiter ausführte.

Wir vergleichen ferner:

Balak. 18 50—52

uvāca paramōdāro hr̥ṣṭas tam abhipūjayan:
yathā 'mṛtasya samprāptir, yathā varṣam anūdake,
yathā sadṛśa-dāreṣu putrajanmāprajasya vai,
pranaṣṭasya yathā lābho, yathā harṣo mahōdayaḥ;
tathaiṣ' āgamaṇaṃ manye svāgataṃ te mahā-mune.

Kumāras. VI 54

apa-meghōdayaṃ varṣam
adr̥ṣṭa-kusumaṃ phalam
atarkitōpapannaṃ vo
darśanaṃ pratibhāti me.

dazu Kirāt. III 5

anāpta-puṇyōpacayair durāpā
phalasya nirdhūta-rajāḥ savitrī
tulyā bhavad-darśana-sampad eṣā
vṛṣṭer divo vīta-balāhakaḥkṛyāḥ.

Balak. 6 23

mātāṅgaḥ parvatōpamaḥ
und Ayodhyāk. 16 34.

Kumāras. VII 52

tam ṛddhimad-bandhujanādhirūdhair
vṛndair gajānāṃ giri-cakravartī
pratyujjagām' āgamaṇa-pratīṭṭhaḥ
praphulla-vṛkṣaiḥ kaṭakair iva svalḥ.

kākapakṣa-dhara als Bezeichnung des Lockenträgers (Ragh. III 28. XI 1, 31, 42. XVIII 43) steht bereits Balak. 19 9; 22 6; 50 21.

Von dem bei spätern Kunstdichtern so beliebten *anuprāsa* liefert uns das Rāmāyaṇa unter anderm folgende Beispiele:

Balak. 76 5: rāmaṃ Rāmaḥ

Ayodhy. 52 92: dakṣiṇā dakṣiṇaṃ tīraṃ

Balak. 57 17: śaraṇyāñ śaraṇaṃ gataḥ.

Der (auch im Pāli-Kanon und im Mahābhārata begegnende) Vergleich „wie die Schlange die alte Haut verläßt“ findet sich:

Aranyak. 5 37. yāvaj jahāmi gātrāṇi jīrṇaṃ tvacam ivōragah.

Sundarak. 55 6 yaḥ samutpatitaṃ krodhaṃ kṣamayaiva nirasyati
yathôragas tvacaṃ jīrṇaṃ sa vai puruṣa ucyate.
vergl. Ragh. VIII 13:

Raghur asru-mukhasya tasya tat kṛtavān īpsitaṃ ātmaja-priyaḥ,
na tu sarpa iva tvacaṃ punaḥ pratipede vyapavarjitāṃ śrīyaṃ.

Araṇyak. 16 8
sevamāne dṛdhaṃ sūrye
diśam Antaka-sevitāṃ
vihīnatilakēva stri
nôttarā dik prakāśate.

Araṇyak. 25 16
maṇḍalikṛta-kārmukhaḥ
Yuddhak. 90 15
sa maṇḍalikṛta-dhanū
Rāvaṇiḥ samitiṃ-jayaḥ

Kumāras. VIII 40
dūra-lagna-parimeya-raśminā
Vāruṇi dig aruṇena bhānuna
bhāti kesaravatēva maṇḍitā
bandhujīva-tilakena kanyakā.

Kumāras. III 70
dadarśa cakrīkṛta-cāru-cāpaṃ

Der Vergleich „wie die Motte in das Feuer“ wiederholt sich
oft im Rāmāyaṇa; wir nennen bloß:

Araṇyak. 28 14
tataḥ sūrya-nikāṣeṇa
rathena mahatā Kharāḥ
āsasādātha taṃ Rāmaṃ
pataṃga iva pāvakaṃ.

Kumāras. III 64
Kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratikṣya
pataṃga-vad vahnī-mukhaṃ vivikṣuḥ
Umā-samakṣaṃ Hara-baddha-lakṣyaḥ
śar'āsana-jyāṃ muhur āmamarśa.

Sundarak. 56 26, 31
āruroha giri-śreṣṭhaṃ
ariṣṭhaṃ ari-mardanaḥ . . .
veṇubhir mārutôddbhūtaiḥ
kūjantaṃ iva kīcakaiḥ

Kumāras. I 8
yaḥ pūrayan kīcaka-randhra-bhāgān
darīmukhôtthēna samīraṇeṇa
udgāsyatām icchati Kīmnarāṇāṃ
tāna-pradāyitvaṃ ivôpagantūṃ.
Ragh. II 12
sa kīcakair māruta-pūrṇa-randhraiḥ
kūjadbhīr āpādita-vamśa-kṛtyaṃ
śuśrāva kuñjeṣu yaśaḥ svam uccair
udgiyamānaṃ vana-devatābhīḥ.

Sundarak. 56 29
(giri-śreṣṭhaṃ) devadārubbhir uddhūtair
ūrdhva-bāhum iva sthitaṃ

Kumāras. VI 51
dhātu-tāmrādharāḥ prāpśur
devadāru-brhad-bhujāḥ
prakṛtyaiva śīlôraskah
su-vyakto Himavān iti.
Megh. 36
paścād uccair-bhujā-taru-vanaṃ

Yuddhak. 96 35
balārṇavau sasvanatūś ca bhīmau
mahārṇavau dvāv iva bhinna-setū.

Kumāras. VII 53
vargāṃ ubhau deva-mahīdharāṇāṃ
dvāre purasyôdghaṭitāpidhāne
samīyatur dūra-visarpi-ghoṣau
bhinnaikasetū payasāṃ ivaughau.

Ayodhyāk. 94 21

nīsi bhānty acalēndrasya
hutāśana-śikhā iva
ośadhyāḥ sva-prabhā-lakṣmyā
bhrājamānāḥ sahasrasaḥ.

Araṇyak. 40 12

pañca rūpāni rājāno
dhārayanty amitañjasah:
Agnir Indrasya Somasya
Yamasya Varuṇasya ca.

Mit oben p. 10, 2 vgl. Kum. VIII 26

Kiṣk. 30 58

darśayanti śaran-nadyaḥ
pulināni śanaiḥ-śanaiḥ
nava-saṃgama-savridā
jaghanāniva yoṣitaḥ.

Kiṣk. 41 28 f.

giriḥ Puṣṭitako nāma
Siddha-cakraṇa-sevitaḥ . . .
bhrājate vipulaḥ śrīgair
ambaraṃ vilikhaṇ iva.

Vergl. Sundarak. 1 97; 9 14.

Yuddhak. 24 9; 39 22; 99 12.

Uttarak. 31 15.

Sundarak. 36 13

sāgara-mekhalāṃ mahīm

Sundarak. 42 23

tasya kruddhasya netrābhyāṃ
prāpatann aśru-bindavaḥ
dīptābhyāṃ iva dīpābhyāṃ
sārcaṣaḥ sneha-bindavaḥ.

Uttarak. 2 25

bhagavaṃs tanayāṃ me tvam
guṇaiḥ svair eva bhūṣitāṃ
bhikṣāṃ pratigrhāpēmāṃ
maharṣe svayam udyatāṃ.

Die kühlen und wohlriechenden Winde, die in ihren Werken anzubringen spätere Kunstdichter nicht müde werden, beggenn uns bereits wiederholt bei Vālmīki. Ein charakteristischer Vers ist Ragh. IX 68

tasya karkaśa-vihāra-sambhavaṃ
svedam ānana-vilagna-jālakam
ācacāma sa-tuṣāra-śikaro
bhinna-pallava-puṭo vanānilaḥ.

Die in Ragh. XVI dem König personifiziert erscheinende Stadt Ayodhyā hat schon Sundarak. 3 in der Stadt Laṅkā ihr Gegenstück.

Kumāras. I 10

vanecarāṇāṃ vanitā-sakhānāṃ
darīgrhōtsaṅga-niṣakta-bhāsaḥ
bhavanti yatrauśadhayo rajanyāṃ
a-taila-pūrāḥ surata-pradīpāḥ.

Vergl. Ragh. IV 75.

Dieser Vers ist für die Stellen im Ragh. (z.B. VII 20; IX 6; XVIII 20f. 23, 30), wo die Könige verschiedenen Göttern ähnlich genannt werden, von Bedeutung.

Ragh. XIX 40

saikatam ca Sarayūṃ vivṛṇvatīm
śroṇi-bimbam iva haṃsa-mekhalāṃ
sva-priyā-vilasitānukārīṇīm
saudha-jāla-vivarair vyalokayat.

Ragh. XIII 26

etaḍ girer Mālyavataḥ purastād
āvir-bhavaty ambara-lekhi śrīgaṃ.

Ragh. VI 63

ratnānuviddhārṇava-mekhalāyā
diśaḥ sapatnī bhava dakṣiṇasyāḥ.

Ragh. VIII 38

vapuṣā karaṇējīhitaṇa sā
nipatanti patim apy apātayat;
nanu taila-niṣeka-bindunā
saba dīpārcir upaiti medinīm?

Kumāras. VI 88

ohi Viśv'ātmane vatse
bhikṣā 'si parikalpitā,
arthino munayaḥ, prāptam
grhamedhi-phalaṃ mayā.

Das bei Kālidāsa wiederholte snigdha-gambhīra-nirghoṣam (Ragh. I 36; XVII 11; Megh. 64) finden wir bereits Yuddhak. 51 2: snigdha-gambhīra-nirghoṣam śrutvā tam ninadam bhr̥ṣam.

Da zwischen dem Rāmāyaṇa und den Werken Kālidāsa's eine lange Zeit liegt, so meinen wir natürlich nicht, daß der Einfluß Vālmīki's auf Kālidāsa immer oder auch nur meistens ein unmittelbarer gewesen sei. Vieles mag Kālidāsa aus zeitlich ihm näher stehenden Vorgängern übernommen haben. Direkte Hinweise auf Vālmīki finden wir bei ihm an folgenden beiden Stellen.

Ragh. XV 33 sāṅgam ca vedam adhyāpya kimcid-utkrānta-śaiśavau
sva-kṛtīm gāpayām-āsa kavi-prathama-paddhatim.

Ragh. XV 41 sa pr̥ṣṭaḥ sarvato vārttam ākhyad rājñe, na samptatim,
pratyarpayiṣyataḥ kāle kaver ādyasya śāsanāt.

Wie sehr Kālidāsa selber seine Nachfolger beeinflusste, werden die nachfolgenden Parallelen zeigen.

Kālidāsa und Kumāradāsa.

Ragh. XVII 45

anityāḥ śatravo bāhyā
viprakṛṣṭās ca te yataḥ
ataḥ so 'bhyantarān nityān
ṣaṭ pūrvam ajayad ripūn.

Jānakīh. I 14

jigīṣur ājāv Aja-nandano 'sau
pūrvam vijigye 'ntar imān ajayyān
dviṣaḥ ṣaḍ abhyasta-samasta-śāstra-
jñānōparuddhēndriya-vāji-vegah.

Kirāt. I 9

kṛtāri-ṣaḍvarga-jayena Mānavīm
agamya-rūpām padavīm prapitsunā
vibhajya naktam-divam asta-tandriṇā
vitanyate tena nayena pauraṣam.

Bhaṭṭik. I 2

so 'dhyaiṣṭa vedāms, tridaśān ayaṣṭa,
pitṛn apārīt, samamapsta bandhūn,
vyajeṣṭa ṣaḍ-vargam, aramsta nītau,
sa-mūla-ghātam nyavadhid arim̐s ca.

Einen guten Kommentar zu dem „ṣaḍ-varga“ findet man Kāmandaki-nītisāra I 55:

kāmaḥ krodhas tathā lobho harṣo māno madas tathā,
ṣaḍ-vargam uterjed enam, asmin tyakte sukhī nṛpaḥ.

Die mit Jānakīh. I 27 beginnende Schilderung der Reize der Königin ist im Widerspruch mit einem Ausspruch der dhārmika's, welcher lautet:

devatānām rūpam pādānguṣṭha-prabhṛti varṇyate, mānuṣāṇām keśād ārabhya.

Man vergleiche Kumāras. I 33, wo Kālidāsa die Göttin Pārvatī zu beschreiben beginnt, indem er mit der Schönheit ihrer Füße den Anfang macht, desgleichen Naiṣadhīya-carita II 20, wo der Dichter das Bhaimī-varṇana durch den Mund des hamsa mit cikura-prakarā einleitet.

Kumāras. I 48

lajjā tiraścām yadi cetasi syād
asamśayam parvatarāja-putryāḥ
tam keśa-pāśam prasamīkṣya kuryur
vāla-priyatvaṃ śīthilaṃ camaryāḥ.

Kumāras. I, 4

yaś cāpsaro-vibhrama-mandanānām
sampādayitrīm śikharaīm bibharti
balāhaka-ceheda-vibhakta-rāgām
akāla-saṃdhyām iva dhātumattām.

Die Beschreibung der Jagd Jānakīh. I 52 ff. ist eine Nachahmung von Ragh. IX 49 ff. Die Reihenfolge der Tiere, auf die der König sein Geschoß richtet, weicht wenig ab. In Erinnerung an seine Geliebte verschont Daśaratha bei Kālidāsa die Gazellen und den Pfau, und eine ähnliche Beschränkung legt sich derselbe Fürst auf bei Kumāradāsa. Die betreffenden Verse lauten:

Ragh. IX 57

lakṣyī-kṛtasya hariṇasya Hari-prabhāvaḥ
prēkṣya sthītām sahaacarīm vyavadhāya deham
ā-karṇa-kṛṣṭam api kāmityā sa dhanvī
bāṇam kṛpā-mṛdu-manāḥ pratisaṃjahāra.

Ragh. IX 58

tasyāpareṣv api mṛgeṣu śarāṇ mumukṣoḥ
karṇāntam etya bibhīde nibiḍo 'pi muṣṭiḥ
trāsātīmātra-caṭulalī smarayatṣu netraiḥ
prauḍha-priyā-nayana-vibhrama-ceṣṭitāni.

Ragh. IX 67

api turaga-samīpād utpatantaṃ mayūraṃ
na sa rucira-kalāpaṃ bāṇa-lakṣyī-cakāra
sapadi gata-manaskaś citra-mālyānukīrṇe
rati-vigalita-bandhe keśa-pāśe priyāyāḥ.

Man vergleiche auch Ragh. IX 63 und Jānakīh. I 60. Bei Kālidāsa steht nimeṣāt (Yuddhak. 44 19, 22; 54 33 nimeṣāntara-mātreṇa) und bei Kumāradāsa ekena kṣaṇena.

Der oben p. 16, 11–15 erwähnte Gedanke „der Bogen ward zum Kreis gemacht“ kehrt wieder Jānakīh. I 62 in cakrīkṛta-cāpadaṇḍaḥ.

Die Anlage des zweiten Sarga im Jānakīharṇa ist fast die gleiche wie in Kumāras. II.

Kumāras. II 1

tasmin viprakṛtāḥ kāle
Tārakeṇa divaukaśaḥ
Turāsāhaṃ purodhāya
dhāma Svāyambhuvam yayuḥ.

Jānakīh. I 41

tat-keśa-pāśāvajit'ātmabarha-
bhārasya vāsaḥ śikhino vaneṣu
cakre janasya sprātiti śaṅkāṃ
cetas tiraścām api jātu lajjām.

Jānakīh. I 48

vātena kṛṣṭe paṭale ghanānām
dhātu-pratānāḥ prataraṇti drṣṭāḥ
yasya tvacām uddharaṇābhīṣaṅkāṃ
mugdhāya Gandharva-vadhū-jaṇāya.

Jānakīh. I 57

anyonya-vaktrārṇpita-pallavāgra-
grāsam nṛ-vīrasya kuraṅga-yugmaṃ
priyā'nunītau bhṛṣam iṣṭa-caṭu-
ceṣṭasya ghātābhiratiṃ nirāse.

Jānakīh. II 1

Rāvaṇena raṇe bhagnā
devā dāvāgni-tejasā
draṣṭum Jagatpatim jagmuḥ
puraskṛta-Puraṇḍarāḥ.

Kumāras. II 2

teṣām āvir-abhūd Brahmā
parimlāna-mukha-śriyām
sarasām supta-padmānām
prātar dīdhitimān iva.

Kumāras. II 37

tasyōpāyana-yogyāni
ratnāni saritām patih
katham apy ambhasām antar
ā niṣpatteḥ pratikṣate.

Kumāras. II 53

vacasy avasite tasmin
sasarja giram Ātmabhūḥ,
garjitānantarām vṛṣṭim
saubhāgyena jigāya sā.

Ragh. IX 38

upayayau tanutām madhu-khaṇḍitā
himakarōdaya-pāṇḍu-mukha-cchaviḥ
sadṛśam iṣṭa-samāgama-nirvṛtim
vanitayā 'nitayā rajani-vadhūḥ.

Kumāras. VII 49

khe khela-gāmi tam uvāha vāhaḥ.

Kumāras. III 56

sugandhi-niśvāsa-vivṛddha-tṛṣṇam
bimbādhara'sanna-caram dvirepham
prati-kṣaṇam sambhrama-lola-dṛṣṭir
lilāravindena nivārayanti.

Ragh. VIII 35

bhramarairḥ kusumānusāribhiḥ
parikīrṇā parivādinī muneh
dadrṣe pavana-valepa-jam
srjati bāṣpam ivāñjan'avilam.

Kumāras. V 13

punar grabhītam niyama-sthayā tayā
dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam:
latāsu tanviṣu vilāsa-ceṣṭitam
vilola-dṛṣṭam haripāṅganāsu ca.

Kumāras. VIII 60

ruddha-nirgamanam ā dina-kṣayāt
pūrva-dṛṣṭa-tanu-candrikā-smitam
etaḍ udgirati rātri-coditā
dig rahasyam iva candra-maṇḍalam.

Ragh. V 66 ff. wecken die Barden den König Aja, und
Jānakīh. III 77 ff. finden wir auch einen Weckgesang.

Ragh. VII 51

kaścid dviṣat-khaḍga-hṛtōttamāṅgaḥ
sadyo vimāna-prabhutām upetya
vāmāṅga-sapsakta-surāṅganāḥ svam
nrtyat kabandham samare dadarśa.

Jānakīh. II 21

Harer dhyānārūḇā śoka-
kṣāmā netra-paramparā
bibharti kiṃ parimlāna-
raktōtpala-vana-śriyam.

Jānakīh. II 61

pātāla-hṛdayāntaḥstham
padma-rāgaṃ payonidhiḥ
agra-māmsam ivōddhṛtya
dadāti Pīṣit'āśine.

Jānakīh. II 77

ity udāram udāhṛtya
vaco vācām agocaraḥ
tatyāja vedavid-vedyo
varṣā-talpaṃ Vṛṣānujaḥ.

Jānakīh. III 13

prāleya-kāla-priya-viprayoga-
glānēva rātriḥ kṣayam āsasāda,
jagāma mandam divaso vāsanta-
krūr'ātpa-śrānta iva kramena.

Jānakīh. III 32

vṛto Vṛṣendṛpama-khela-gāmi.

Jānakīh. III 45

sugandhi-niśvāsa-guṇāvakraṣṭam
mukhe patantam kara-pallavena
durvāram antaḥ-salila-praveśāt
tatyāja kācid bhramarī-samūham.

Jānakīh. III 58

sā padminī padma-vilocanebhyo
yāte patange visasarja bhrṅgān
samucchvasat-kaumuda-gandha-lubdhān
sthūlān ivōdghāñjana-bāṣpa-bindūn.

Jānakīh. III 61

kṛtōpakārasya nidhāya jagmur
dvayam dvayor amburūh'ākārasya
bhrṅg'āvaliṣv añjanam āyatākṣyaḥ
padmeṣu dantacchada-yāvakaṃ ca.

Jānakīh. III 68

himāṃsu-bimbe Puruhūta-diū-mukha-
smita-śriyam bibharti komala-dyutau
visṛjyamānam tamasā nabhas-talpaṃ
jabāti nirmokam ivāñjana-tviṣā.

Jānakīh. V 56

hutaabhuji nidhan'ākhye śatru-havyāni hutvā
pariṇayati jayaśrī-vīrakanyām nr-vīre
samara-paṭaha-ghoṣe tatra nr̥ttam kabandhair
bahala-rudhira-pauka-sphāri-sindūra-lepaiḥ.

Den bekannten Vergleich der Brüste mit goldenen Krügen, von dem schon oben p. 12 die Rede war, finden wir Jānakīh. VII 4 in vinyasta-pīna-stana-hema-kumbhā wieder.

Kumāras. I 38

tasyāḥ praviṣṭā nata-nābhi-randhram
rarāja tanvī nava-roma-rājīḥ
nīvīm atikramya sitētarasya
tan-mekhalā-madhyamaṇer ivārciḥ.

Kumāras. I 40

anyonyam utpīdayad utpalāksyāḥ
stana-dvayaṃ pāṇdu tathā pravṛddham
madhye yathā śyāma-mukhasya tasya
mr̥ṣā-sūtrāntaram apy alabhyam.

Vergl. hier auch Kumāras. I 39.

Kumāras. I 45

svareṇa tasyām amṛta-srutēva
prajalpītāyām abhijāta-vāci
apy anyapuṣṭā pratikūla-śabdā
śrotur vitantrīr iva tādyaṃānā.

Kumāras. VII 67

na nūnam ārūḍha-ruṣā śarīram
anena dagdham Kusum'āyudhasya,
vṛṇṇād amuṃ devam udīkṣya manye
saṃnyasta-dehaḥ svayam eva Kāmah.

Die Hochzeitsschilderung Jānakīh. VII 49 ff. lehnt sich an Kumāras. VII 73 ff. und Ragh. VII 19 ff. an.

Besonders aber weist Jānakīh. VIII („sambhoga-varṇana“) interessante Beziehungen zu Sarga VIII („Umā-surata-varṇana“) des Kumārasambhava auf. Schon oben p. 20 lernten wir bei Kumāradāsa die Nachbildung einer Strophe aus Kum. VIII kennen. Noch mehr werden die folgenden Parallelen beweisen, daß Kumāradāsa den letzten Gesang des Kumārasambhava vor sich gehabt hat.¹⁾

Kumāras. VIII 14

sasvaje priyam uro-nipīditā,
prārthitam mukham anena n' āharat,
mekhalā-pranaya-lolatām gatam
hastam asya śīthilam rurodha sā.

Jānakīh. VII 11

vibhāti tanvyā nava-roma-rājīḥ
Śarīrajanmānala-dhūma-rekhā
anyonya-bādhi-stana-maṇḍalasya
madhyasya dhātṛā vihītēva sīmā.

Jānakīh. VII 17

tanvyā manojña-svara-naipuṇena
vinirjito roṣa-vilobhitākṣaḥ
prasakta-cint'ābitam anyapuṣṭaḥ
śokena kāṛṣṇyaṃ vahatīti manye.

Jānakīh. VII 18

Puṣp'āyudhaḥ sv'ātmani śastra-pātān
kurvīta Sīt'ākṛti vīkṣya ratnaṃ,
citṛiyate tan na yad Ātma-yones
tivrā mayi vyāptir āyudhānām.

Jānakīh. VIII 8

tasya hastam abalā vyapohitam
mekhalā-guṇa-samīpa-saṅginam
manda-śaktir aratim nyavedayaḥ
lola-netra-galitena vārīṇā.

Jānakīh. VIII 24

nīvi-bandhanam atītya saṃsthitam
hastam asya na balād apāharat.

1) Schon die Vikramōrvaśī setzt eigentlich den genannten Gesang voraus:

Kumāras. VIII 63

aṅgulībhir iva keśa-saṃcayam
saṃnigrhya timiraṃ marīcibhiḥ
kuḍmalīkṛta-saroja-locanam
cumbatīva rajanī-mukham śaśī.

Vikramōrv. III 6

udaya-gūḍha-śaśāṅka-marīcibhis
tamasi dūram itaḥ pratīkṛite
alaka-saṃyamanād iva locane
harati me Harivāhana-dīn-mukham.

Inwiefern Bhāravi und Māgha die Kenntnis von Kumāras. VIII kundgeben, werden wir später sehen. Im Übrigen sei auf Jacobi's Kongress-Aufsatz „Die Epen Kālidāsa's“ verwiesen.

Kumāras. VIII 2

sevate sma śayanaṃ parāṇmukhī.

Kumāras. VIII 13

vāsarāṇi katicit kathamcana
Sthāpūnā padam akāryata priyā,
jñāta-manmatha-rasā śanaiḥ-śanaiḥ
sā mumoca rati-duḥkha-śīlatām.

Kumāras. VIII 17

śiṣyatām nidhuvanōpadeśināḥ
Śaṃkarasya rahasi prapannayā
śikṣitam yuvati-naipunaṃ tayā
yat tad eva guru-dakṣiṇīkṛtam.

Kumāras. VIII 83

kliṣṭa-candram adayaiḥ kaca-grabair
utpathārpita-nakham sa-matsaram
tasya tac chidura-mekhalā-guṇam
Pārvatī-ratam abhūd atṛptaye.

Ragh. XIX 26

sa svayaṃ caraṇa-rāgam ādadhe
yoṣitām, na ca tathā samāhitāḥ
lobhyamāna-nayanāḥ ślathāmśukair
mekhalā-guṇa-padair nitambibhiḥ.

Kumāras. VII 22

ātmanam ālokyā ca śobhamānam
ādarśa-bimbe stimit'āyatākṣī
Harōpayāne tvaritā babbhūva;
strīṇāṃ priy'āloka-phalo hi veśaḥ.

Kumāras. VIII 3

kaitavana śayite kutūhalāt
Pārvatī prati-mukham nipātitaṃ
cakṣur unmiṣati sa-smitaṃ priye
vidyud-āhatam iva nyamīlayat.

Kumāras. VIII 39

baddha-kośam api tiṣṭhati kṣaṇam
sāvaśeṣa-vivaram kuśeśayam
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate
priti-pūrvam iva dātum antaram.

Jānakīh. VIII 12

svāpam āpa śayane parāṇmukhī.

Jānakīh. VIII 26

jñāta-manmatha-rasā mad'āturo
kāmini kṣipati nīvi-bandhanam
sā jahāra kara-yugmam aṃśukād
añjaliṃ kila bhayena kurvati.

Jānakīh. VIII 29

codayaty avanipāla-nandane
śikṣitam yuvati-kṛtya-naipunaṃ
Dehajanma-śara-khaṇḍita-trapā
sā yayau rahasi karma-kartṛtām.

Vergl. auch Jānakīh. VIII 27

sammata' pi bhuvanasya medhayā
Rāghave nidhuvanōpadeśini
vyājahāra guṇitasya vismr̥tiṃ
bhūriśas tad-upadeśa-vāñchayā.

Jānakīh. VIII 28

sveda-bindu-nicitāgra-nāsikā
dhūta-hasta-latikā sa-śīt-kṛtiḥ
soḍha-manmatha-rasā nṛp'ātmajā
Rāghavasya na babbhūva tṛptaye.

Jānakīh. VIII 36

aṅghri-yugmam anulimpataḥ svayaṃ
kuṅkumena taruṇārka-rociṣā
āruroha kara-yugmam asya tad
dūram eva parivṛddha-vepathu.

Jānakīh. VIII 42

puṣpa-ratna-vibhavair yathēṣitaṃ
sā vibhūṣayati rāja-nandane
darpanam na tu cakāṅkṣa; yoṣitām
svāmi-sammada-phalam hi maṇḍanam.

Jānakīh. VIII 52

kaitavana kalaheṣu suptayā
sa kṣipan vasanam ātta-sādhvasaḥ
cora ity uḍita-hāsa-vibhramam
sa-pragalbham avakhaṇḍito 'dhare.

Jānakīh. VIII 80

candra-raśmi-nihato 'pi tāmasaḥ
supta-kokila-kulena saṃcayaḥ
ullasat-kumuda-gandha-sambhṛtaiḥ
sāvaśeṣa iva bhāti ṣaṭpadaiḥ.

Jānakīh. VIII 73

śīta-raśmi-kiraṇasya sarvato
dātum antaram iva prasarpataḥ.

Für die indische Musiktheorie beachtenswert ist:

Ragh. I 39

ṣaḍja-saṃvādinīḥ kekā
dvidhā bhinnāḥ śikhāṇḍibhiḥ

Jānakīh. VIII 100

tam uṣasi bhinna-ṣaḍja-viṣayikṛta-mandra-ravaiḥ

Kumāras. IV 33

śaśinā saha yāti kaumudī,
saha meghena tadit praliyate,
pramadāḥ pati-vartma-gā iti
pratipannam hi vicetanair api.

Jānakīh. IX 5

striyo na pumsām udayasya sādhanam,
ta eva tad-dhāma-vibhūti-hetavaḥ,
tadid-viyukto 'pi ghanah prajrmbhate,
vinā na megham vilasanti vidyutah.

Wir finden Kumāras. VII 56—68 und Ragh. VII 5—15 dieselben Schilderungen des Treibens der Stadtschönen bei der Gelegenheit, da Śiva und Pārvatī, beziehungsweise Prinz Aja und Indumatī, die Hauptstadt betreten. Wie hier Kālidāsa sich mit Aśvaghoṣa berührt, ist schon von Cowell (Preface zu seiner Ausgabe des Buddhacarita p. X) bemerkt worden. Kālidāsa seinerseits hat bei diesen Beschreibungen wieder Kumāradāsa beeinflusst und zweifellos auch Māgha, wie wir später sehen werden.

Kumāras. VII 62

tāsām mukhair āsava-gandha-garbhair
vyāptāntarāḥ sāndra-kutūhalānām
vilola-netra-bhramarair gavākṣāḥ
sahasrapatr'ābharanā iv' āsan.

Jānakīh. IX 53

rarāja vātāyana-samtatir vṛtā
vilola-netrair vanitā-mukhāmbujaiḥ
tatā vinilōtpala-patra-sampadā
sarojinī tiryag iva vyavasthitā.

Kumāras. VII 58

prasādhik'ālambitam agra-pādam
ākṣipya kācid drava-rāgam eva
utsṛṣṭa-lilāgatir ā gavākṣād
alaktakāṅkām padaviṃ tatāna.

Jānakīh. IX 55

padam puramdhryām aviśuṣka-yāvakam
samarpayantyām avilambi-vikramam
babbhūva sopāna-vimarda-sambhavaḥ
sva-rāga evāṅghri-talasya yāvakaḥ.

Ragh. IX 14

nivavṛte sa mahā'rṇava-rodhasaḥ
saciva-kārita-bālasutāñjalīn
samanukampya sapatna-parigrahān
an-alakān Alakā'navamām purīm.

Jānakīh. IX 62

nidhāya kācit tanayam tanūdārī
prasahya vātāyana-dehinī-tale
akārayat paṅkaja-kośa-komalam
mahibhujē bālakam añjalīm balāt.

Ragh. X 1

prthiviṃ śāsatas tasya
Pākaśāsana-tejasah
kimcid-ūnam anūna-rddheḥ
śaradām ayutam yayau.

Jānakīh. X 1

tato nayena nayato
rājyam rājīva-cakṣuṣaḥ
tasya Śakra-samānasya
samānām ayutam yayau.

Wenn Thomas in der zitierten Abhandlung p. 268 fragt: „Whence comes the sāman Auṣanasa of X 26?“, so möchten wir hinweisen auf Kumāras. III 6:

adhyāpitasyōśanasā 'pi nītim
prayukta-rāga-pranidhir dviṣas te
kasyārthadharman vada pīḍayāmi
Sindhos tatāv ogha iva pravṛddhaḥ.

und auf Mallinātha's Bemerkung dazu:

Uśanasā Śukreṇa nīti-śāstram adhyāpitasyāpi.

Jedenfalls lehrte zuerst Uśanas, der Lehrer der Götter, in einem Lehrbuch das *sāman*, das unter den *upāya*'s die erste Stelle einnimmt. Mallinātha sagt zu Śīsup. II 26: *granthān Auśanas'ādīn adhitya*.

Dem Ragh. XVIII 27 erscheinenden *netrōtsava* begegnen wir in Jānakīh. XI 83 in *nayanōtsava* wieder, dem „Schaumlachen des Flusses“ (oben p. 13, 21-27) in Jānakīh. XIV 59: *apahasann iva phena-rucā ciraṃ*.

Kumāras. I 41

śirīṣa-puṣpādhika-saukumāryau
bāhū tadyāv iti me vitarkaḥ
parājitenāpi kṛtau Harasya
yau kaṇṭha-pāsau Makaradhvajena.

Jānakīh. XII 24

mṛṇālanādhika-mārdave bhṛṣam
prasahya jaṅghe vipulaṃ parābhavat
taṣam nitambasya ca mekhalā-guṇair
nibadhya pīnōru-śubhaṃ niṣedhati.

Angesichts der zahlreichen Übereinstimmungen zwischen Kālidāsa und Kumāradāsa möchten wir zum Schluß nicht unausgesprochen lassen, daß immerhin Kumāradāsa auch viele originelle Gedanken hat und seinem Vorbild Kālidāsa in mancher Beziehung kongenial ist, ohne es an Tiefe des Geistes und an Vielseitigkeit zu erreichen.

Kālidāsa, Kumāradāsa und Bhāravi.

Kumāras. III 22

tathēti śeṣam¹⁾ iva bhartur ājñām
ādāya mūrduṇā Madanaḥ pratasthe,
Airāvataśphālana-karkaśena
hastena paśparśa tad-aṅgam Indrah.

Kirāt. I 21

na tena sa-jyaṃ kvacid udyataṃ dhanuḥ,
kṛtaṃ na vā kopa-vijibham ānanam;
guṇānurāgena śirobhir uhyate
narādhipair mālyam ivāśya śāsanam.

Kumāras. I 10 (oben p. 17, 2-5) hat Ähnlichkeit mit:

Kirāt. V 28 śrīmal-latā-bhavanam oṣadhayaḥ pradīpāḥ
śayyā navāni haricandana-pallavāni
asmin rati-śrama-nudaś ca saroja-vātāḥ
smartuṃ disanti na divaḥ sura-sundarībhyāḥ.

Bhāravi spielt Kirāt. V 29 offenbar auf Kumāras. V 'tapaḥ-phalōdaya' an. Mit oben p. 17, 18-24 vergleiche Kirāt. V 30:

khaṃ vyālikhaṇa iva vibhāti sa Mandarādriḥ.

Ragh. XV 30

tatra saudha-gataḥ paśyan
Yamunāṃ cakravākinīm
hemabhaktimatīm bhūmeh
praveṇim iva pipriye.

Kirāt. VII 9

atyarthaṃ dur-upasādāḥ upetya dūram
paryantād ahima-mayūkha-maṇḍalasya
āśnām upari citām ivaika-veṇīm
ramyōrmīm tridaśa-nadīm yayur balāni.

1) *prasāda-dattam mālām iva Mallinātha*.

Ragh. I 39

mano'bhīrāmāḥ śṛṇvantau
ratha-nemi-svanōṇmukhaiḥ
śadja-samvādinīḥ kekā
dvīdhā bhīnnāḥ śikhāṇḍibhiḥ.

Ragh. VIII 58

iyam a-pratibodha-śāyinīm
raśanā tvām prathamā rahaḥ-sakhī
gati-vibhrama-sāda-nīravā
na śucā nānumṛtēva lakṣyate.

Kumāras. VIII 29

tatra kāncana-śīlāt'āśrayo
netra-gamyam avalokya bhāskaram
dakṣiṇētara-bhuja-vyapāśrayām
vyājahāra saha-dharma-cāriṇīm.

Ragh. VI 12

tām praty abhivyakta-manorathānām
mahīpatinām praṇayāgra-dūtyaḥ
pravāla-śobhā iva pādapānām
śṛṅgāra-ceṣṭā vivīdhā babhūvuh.

Kumāras. VIII 57

śuddham āvilam avasthitam calam
vakram ārjava-guṇānvitam ca yat
sarvam eva tamasā samīkṛtam,
dhiṁ mahattvam asatām hatāntaram!

Die Verbesserung von Thomas zu Jānakīh. I 4 „read
śkhalitēndu-sṛṣṭa, not *°tēndra-s°*“ (p. 258) wird bestätigt durch

Kirāt. IX 21: antikāntikagatēndu-visṛṣṭe
jihmatām jahati dīdhiti-jāle
niḥsṛṣṭas timira-bhāra-nirodhād
ucchivasann iva rarāja dig-antaḥ.

Ragh. VIII 68

madirākṣi mad-ānanārpitam
madhu pītvā rasavat katham nu me
anupāsyasi bhāṣpa-dūṣitam
paralokōpanatam jalāñjalim?

Kumāras. III 10

tava prasādāt kusum'āyudho 'pi
sahāyam ekam madhum eva labdhvā
kuryām Harasyāpi pināka-pāper
dhairya-cyutim; ke mama dhanvino 'nye!

Jānakīh. III 9

vāsantikasyāṁsu-cayena bhānor
hemantam ālokyā hata-prabhāvam
saroruhām uddhṛta-kapṭakena
prītyēva ramyaṁ jahase vanena.

Kirāt. VII 22

sa-dhvanam nipatita-nirjharāsu mandraiḥ
sammūrchan prati-ninadair adhityakāsu
ud-grīvair ghana-rava-śāṅkayā mayūraiḥ
sōtkapṭham dhvanir upaśuśruve rathānām.

Kirāt. VIII 51

vihasya pāṇau vidhṛte dhṛtāmbhasi
priyeṇa vadhvā madan'ārdra-cetasah
sakhī 'va kāñci payasā ghañi-kṛtā
babhāra vītōccaya-bandham aṁśukam.

Kirāt. IX 4

gamyatām upagatē nayanānām
lohitāyati sahasramarīcau
āsasāda virahayya dharitṛīm
cakravāka-hṛdayāny abhitāpaḥ.

Kirāt. IX 6

kānta-dūtya iva kuṅkuma-tāmrāḥ
sāya-maṇḍanam abhi tvarayantyāḥ
s'ādarām dadṛśire vanitābhiḥ
saudha-jāla-patitā ravi-bhāṣaḥ.

Kirāt. IX 12

ekatām iva gatasya vīvekāḥ
kasyacin na mahato 'py upalebhe,
bhāṣvatā nidadhire bhuvanānām
ātmanīva patitena vīṣeṣāḥ.

Kirāt. IX 58.

prāpyate guṇavatā 'pi guṇānām
vyaktam āśraya-vaśena vīṣeṣāḥ,
tat tathā hi dayit'ānana-dattam
vyānaśe madhu rasātīśayena.

Kirāt. X 30

katipaya-sahakāra-puṣpa-ramyas
tanu-tuhino 'lpa-vinidra-sinduvārāḥ
surabhi-mukha-him'āgamānta-śaṁṣi
samupayayau śīśirāḥ smaraikabandhuḥ.

Kirāt. X 36

katham iva tava sammatir bhavitṛi
samam ṛtubhir muninā 'vadhīritasya!
iti viracita-mallikā-vikāṣaḥ
smayata iva sma madhum nidāgha-kālāḥ.

Kumāras. VIII 22

Merum etya marud-āsu-vāhanah
Pārvatī-stana-puraskṛtaḥ kṛtī
hema-pallava-vibhaṅga-saṁstarān
anvabhūt surata-mardana-kṣamān.

Kumāras. VII 41

upādade tasya sahasrarāśmis
Tvaṣṭṛā navam nirmitam ātapatram,
sa tad-dukūlād avidūra-maulir
babhau patadGaṅga ivōttamāṅge.

Mit Ragh. VII 51 (oben p. 20) berührt sich:

Kirāt. XV 26 pranṛta-śava-vitrasta-turag'ākṣipta-sārathau
mārut'āpūrṇa-tūṇīra-vikruṣṭa-hata-sādini.

Der Vergleich „wie gemalt“ (oben p. 12) kehrt wieder in
Kirāt. XV 35:

tad gaṇā dadṛṣur bhīmaṁ citra-saṁsthā ivācalāḥ
vismayena taylor yuddham citra-saṁsthā ivācalāḥ.

Ragh. IX 56

tūṇīmukhōddhṛta-śareṇa

Ragh. XVIII 17

śilāpaṭṭa-viśāla-vakṣāḥ

Kirāt. XII 20

kekude vṛṣasya kṛta-bāhum
akṛśa-pariṇāḥa-śālīni
sparśa-sukham anubhavantam Umā-
kuca-yugma-maṇḍala iv' ārdra-candane.

Kirāt. XII 24

pluta-mālātī-sita-kapāla-
kumudam uparuddha-mūrdhajaṁ
śeṣam iva sura-sarīt-payasām
śīrasā visāri śaśi-dhāma bibhrataṁ.

Kirāt. XVII 41

tūṇī-mukhān m°

Kirāt. XVIII 4

-śailataṭ'ābha-bhujāntaraḥ

Während Bhāravi, obschon die vorstehenden Übereinstimmungen sich leicht noch vermehren ließen,¹⁾ verhältnismäßig wenig von Kālidāsa beeinflusst wurde, hat er seinerseits eine nicht unbedeutende Wirkung auf Māgha ausgeübt. Den Parallelen, die Jacobi (WZ. III, p. 121—133) innerhalb einiger Sarga's gesammelt hat, fügen wir probeweise die folgende bei:

Kirāt. V 38

parisara-viṣayeṣu līdha-muktā
harita-tṛṇōdgama-śaṅkayā mṛgībhiḥ
iha nava-śuka-komaḷā maṇīnām
ravikara-saṁvalitāḥ phalanti bhāṣaḥ.

Śīsup. XIII 56

tṛṇa-vāñchayā muhur avāñcit'ānanān
nicayeṣu yatra haritāśma-veśmanām
rasanāgra-lagna-kiraṇāṅkurāṇ jano
hariṇān grhīta-kavalān ivaikṣata.

Daß aber Māgha auch von Kālidāsa sehr abhängig gewesen ist, mögen die folgenden Konkordanzen beweisen.

Kālidāsa und Māgha.

Der erste Gesang des Śīsupālavadha erinnert vielfach an Kumāras. II. Man vergleiche die Taten des Rāvaṇa mit denen des Dāmons Tāraka. Śīsup. I 6 und III 63 ist mit *enājinam aṅjana-*

1) Man findet Weiteres am Schluß dieses Heftes in Index I.

dyuti und *snigdhanjana-syāma-ruciḥ* den oben p. 10, 6–10 angeführten Stellen ähnlich. Auch Śisup. XII 62 und 68 mögen hinzugezogen werden.

Das unterseeische Feuer [vgl. Kumāras. VIII 91 und Ragh. IX 82] kehrt wieder Śisup. I 20, III 33, VIII 49 und XI 43, 45.

Kumāras. VI 25

atha mauli-gatasyēndor
viśadair daśanāṃśubhiḥ
upacinvan prabhāṃ tanvīm
pratyāha Paramésvarah.

Ragh. VI 3

Vaidarbha-nirdiṣṭam asau kumārah
klptena sopāna-pathena mañcam
śilā-vibhaṅgair mṛga-rāja-śāvas
tuṅgam nagōtsaṅgam iv' āuroha.

Śisup. I 25

sitaṃ sitimnā sutarāṃ muner vapur
visāribhiḥ sandham ivātha lambhayan
dvij'āvali-vyāja-nisākarāṃśubhiḥ
śuci-smitāṃ vācam avocad Acyutaḥ.

Śisup. II 5

adhyāsām-āsura uttūṅga-
hema-pīṭhāni yāny amī
tair ūhe keśari-krānta-
Trikuṭa-śikharōpamā.

Mit Mālavik. V 19:

pratipakṣeṇāpi patim sevante bhartṛ-vatsalāḥ sādhyah,
anya-saritaṃ śatāni hi samudragāḥ prāpayanty abdhim.

mag Śisup. II 104 zusammengestellt werden:

mah'ātmāno 'nugṛhṇanti bhajamānān ripūn api,
sapatniḥ prāpayanty abdhim sindhavo naga-nimnagāḥ.

Wie oben p. 16 stürzt die Motte in's Feuer in Śisup. II 117 und XVI 5 u. 35.

Kumāras. I 14

yatrāṃśuk'ākṣepa-vilajjitānām
yadṛcchayā Kimpuruṣāṅganānām
darī-grha-dvāra-vilambi-bimbās
tiraskariṇyo jaladā bhavanti.

Śisup. IV 54

samīra-śiśirah śirahsu vasatām
satām javanikā nikāma-sukhinām
bibharti janayann ayam mudam apām
apāya-dhavalā balāhaka-tatīḥ.

Mit Kumāras. I 8 (oben p. 16) vergleiche:

Śisup. IV 61 tvak-sāra-randhra-paripūraṇa-labdha-gtīr
asminn asau mṛdita-pakṣmala-rallakāṅgaḥ
kastūrikā-mṛga-vimarda-sugandhir eti
rāgi 'va saktim adhikāṃ viśayeṣu vāyuh.

Das „Fest für die Augen“ (oben p. 24, 5 f.) begegnet uns:
Śisup. V 23 śātōdarī yuva-dṛśām kṣaṇam utsavo 'bhūt.

Die Verbindung *uccair Uccaiḥśravās* von Kumāras. II 47 finden wir auch in Śisup. V 57:

Śrī-saṃnidhāna-ramaṇīyataro 'śva uccair
Uccaiḥśravā jalanidher iva jāta-mātrah.

Wegen Ragh. IX und Śisup. VI vgl. Jacobi WZ. III p. 134.

Kumāras. III 56 (oben p. 20) erinnert an:

Śisup. VI 12 surabhi-niśvasite dadhatas tṛṣaṃ
nava-sudhā-madhure ca tavādhare
alam aler iva gandha-rasāv amū
mama na saumanasau manaso mude.

Vergl. auch Śisup. VI 14.

Kumāras. V 25

śilā-śayāṃ tām a-niketa-vāsinīm
nirantarāsv antara-vāta-vṛṣṭiṣu
vyalokayann unmiṣṭais taḍin-mayair
mahā-tapaḥ-sākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ.

Megh. 78

vidyud-unmeṣa-drṣṭim.

Śisūp. VI 25

sphuraḍ-adhira-taḍin-nayanā muhuḥ
priyam ivāgalitōru-payodharā
jaladharāvalir apratipālita-
sva-samayā samayāj jagatidharam.

Eine Art Kommentar zu Ragh. IX 63:

vyāghrān abhīr abhimukhōtpatitān guhābhyaḥ
phullāsanāgra-viṭapān iva vāyu-rugpān
gibt Śisūp. VI 47: kanaka-bhaṅga-piśaṅga-dalair dadhe
sarajasāruṇa-keśara-cārubhiḥ
priya-vimānita-mānavati-ruṣāṃ
nirasanaīr asanaīr avṛthā'rthatā.

Kumāras. VI 36

te c' ākāśam asi-śyāmam
utplutya parama-rṣayaḥ
āsedur Oṣadhiprasthaṃ
manasā sama-raphasaḥ.

Śisūp. VI 51

vigata-vāridharāvaranāḥ kvacid
dadṛśur ullasitāsi-latā'sitāḥ
kvacid ivēndra-gajājina-kañcukāḥ
śaradi nīradinīr Yadavo diśaḥ.

Śisūp. VII 48, 73; VIII 30, 51, 53; X 32, 47 finden wir
die „Brustkrüge“ (vgl. oben p. 21, 1-s) und Śisūp. VIII 14 in *sarasi*
sa-phenahāsā das „Schaumlachen“ (vgl. oben p. 24, 6-s) wieder.

Mit Ragh. VIII 85 (oben p. 20) berührt sich:

Śisūp. IX 11 abhi-tigmaraśmi ciram ā viramād
avadhāna-khinnam animeṣatayā
vigalan-madhu-vrata-kulāśru-jalam
nyamimīlad abja-nayanam nalinī.

Kumāras. VIII 44

saṃdhyayā 'py anugataṃ raver vapur
vandyam asta-śikhare samarpitaṃ,
prāk tathēyam udaye puraskṛtā
nānuyāsyati katham tam āpadi?

Kumāras. VIII 37

pūrvabhāga-timira-pravṛttibhir
vyakta-paṅkam iva jātam ekataḥ
kham hṛtātapa-jalam vivasvatā
bhāti kimpid iva śeṣavat sarāḥ.

Śisūp. IX 17

divaso 'nu-mitram agamad vilayaṃ,
kim ih' āsyate bata mayā 'balayā
ruci-bhartur asya virahādhigamād?
iti saṃdhyayā 'pi sapadi vyagami.

Śisūp. IX 19

vyasaraṇ nu bhūdhara-guhā'ntarataḥ
paṭalam bahir bahala-paṅka-ruci
divasāvasāna-paṭunas tamaso,
bahir etya cādhiham abhakta gubāḥ.

Vergl. auch Śisūp. XI 26.

Zu Kumāras. VIII 60 (oben p. 20) gesellt sich:

Śisūp. IX 26 viśada-prabhā-parigataṃ vibabhāv
udayācala-vyavahitēndu-vapuḥ
mukham aprakāśa-daśanam śanakaiḥ
sa-vilāsa-hāsam iva Śakra-diśaḥ.

Vergl. auch Śisūp. XI 12.

Kumāras. IV 15

ali-paṅktir anekasas tvayā
guṇa-kṛtye dhanuṣo niyojitā
virutaiḥ karuṇa-svanair iyaṃ
guru-śokām anuroditiva māṃ.

Kumāras. VIII 4

nābhi-deśa-nihitah sa-kampayā
Śaṃkarasya rurudhe tayā karaḥ,
tad-dukūlam atha cābhavat svayam
dūram ucchvasita-nīvi-bandhanaṃ.

Mit Kumāras. VIII 63 (oben p. 21) stellen wir zusammen:

Śisūp. XI 20 lulita-nayana-tārāḥ kṣāma-vaktrēndu-bimbā
rajanaya iva nidrā-klānta-nīlōtpalākṣyaḥ
timiram iva dadhānāḥ śrapsinaḥ keśa-pāśān
avanipati-gṛhebhyo yānty amūr vāra-vadhvaḥ.

Kumāras. VII 22

ātmanām āloka ca śobhamānam
ādarsa-bimbe stimit'āyatākṣi
Harōpayāne tvaritā babbhūva;
strīṇāṃ priy'āloka-phalo hi veśaḥ.

Vikramōrvaś. V 15

kim sundarī praruditā 'si mamōpapanne
vampsa-sthiter adbigamān mahati pramode
pīṇōnnata-stana-visarpibhir ānayanti
mukt'āvalī-viracanā-punaruktam asraiḥ?

Kumāras. I 3

ananta-ratna-prabhavasya yasya
himaṃ na saubhāgya-vilopi jātam;
eko hi doṣo guṇa-saṃnipāte
nimajjatindōḥ kiraṣeṣv ivāṅkaḥ.

Ragh. IV 63

bhallāpavarjitais teṣāṃ
śirobbih śmaśrulair mahīṃ
tastāra saraghā-vyūptaiḥ
sa kṣaudra-paṭalair iva.

Mit Ragh. XV 30 (oben p. 24) läßt sich vergleichen:

Śisūp. XII 75 sīmantyaṃānā Yadu-bhūbhṛtām balair
babhau taradbhir gavalāsita-dyutiḥ
sindūrītānekapa-kaṅkaṇāṅkitā
taraṃgiṇī veṇir iv' āyatā bhuvāḥ.

Zu Kumāras. III 68 (oben p. 14) stellt sich:

Śisūp. XIII 13 sukha-vedanā-br̥ṣita-roma-kūpayā
śithilikṛte 'pi Vasudeva-janmani
Kuru-bhartur aṅga-latayā na tatyaje
vikasat-kadamba-nikuramba-cārutā.

Śisūp. IX 34

divasaṃ bhṛśōṣṇa-ruci-pāda-batām
rudatīm ivānavaratāli-rutaiḥ
muhur āmr̥śān mrga-dharo 'gra-karair
udaśiśvasat kumudini-vanitām.

Vergl. Śisūp. X 11.

Śisūp. X 51

yat priya-vyatikarād vanitānām
aṅga-jena pulakena babbhūve
prāpi tena bhṛśam ucchvasitābhir
nīvibhiḥ sapadi bandhana-mokṣaḥ.

Śisūp. XI 33

tad avitatham avādīr yan mama tvam priyēti
priya-jana-paribhuktaṃ yad dukūlam dadhānāḥ
mad-adhivasatim āgāḥ, kāmināṃ maṇḍana-śrīr
vrajati hi sa-phalatvaṃ vallabh'ālokanena.

Śisūp. XI 38

kṛta-gurutara-bāra-chedam āliṅgya patyan
pariśithilita-gātre gantum āprechamāne
vigalita-nava-muktā-sthūla-bāspambu-bindu
stana-yugam abalāyās tat-kṣaṇaṃ roditva.

Śisūp. XI 67

kṛta-sakala-jagad-vibodho 'vadhūtāndhakārōdayaḥ
kṣayita-kumuda-tāraka-śrīr viyogam nayan kāmināḥ
bahutara-guṇa-darśanād abhyupetāpa-doṣaḥ kṛtī
tava varada karotu su-prātam ahnām ayaṃ nāyakaḥ.

Śisūp. XII 54

śmaśrūyamāne madhu-jālake taror
gajena gaṇḍaṃ kaṣatā vidhūnīte
kṣudrābhir akṣudrataraābhir ākulam
vidāśyamānena janena dudurve.

Śisup. XIII 14 finden wir oben p. 12, 18-21 Vergleichenes wieder in: *pramoda-pariphulla-cakṣuṣaḥ* und Śisup. XIX 7 in *vaktrañḥ phullātja-saprabhā*.

An Kumāras. VII 53 (oben p. 16) erinnert:

Śisup. XIII 27 pratināda-pūrta-dig-antaraḥ patan
pura-gopuraṃ prati sa sainya-sāgarah
ruruce Himācala-guhā-mukhōnmukhaḥ
payasām pravāha iva saurasaindhavaḥ.

Kumāras. VII 56

tasmin muhūrte pura-sundarīṇām
īśāna-saṃdarśana-ślasānām
prāsāda-mālāsu bahūvur itthaṃ
tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni.

Śisup. XIII 30

avalokaṇāya sura-vidviṣām dviṣaḥ
paṭaha-praṇāda-vihitōpahūtayaḥ
avadhīritānyakaraṇīya-satvarāḥ
prati-rathyam iṣyur atha paura-yoṣitaḥ.

Mit Kumāras. VII 58 (oben p. 23) vergleiche:

Śisup. XIII 33 vyatanod apāsya caraṇaṃ prasādhikā-
kara-pallavād rasa-vaśena kācana
druta-yāvakaikapada-citritāvanīm
padaviṃ gatēva Girijā Harārdhatām.

Kumāras. VII 62 (oben p. 23) ähnelt der Strophe:

Śisup. XIII 35 adhi-rukma-mandira-gavākṣam ullasat
su-dṛṣo rarāja Murajid-didṛkṣayā
vadanāravindam udayādri-kandarā-
vivarōdara-sthitam ivēndu-maṇḍalaṃ.

Kumāras. VII 64

tam eka-dṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo
nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi;
tathā hi śeṣēndriya-vṛttir āsām
sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā.

Śisup. XIII 40

vipulena sāgara-śayasya kuṁṣiṇā
bhuvanāni yasya papire yuga-kṣaye
mada-vibhramāsakalayā pape punaḥ
sa pura-striyaikata-mayaikayā dṛśā.

Kumāras. VII 60

jālāntara-preṣita-dṛṣṭir anyā
prasthāna-bhinnām na babandha nīvīm,
nābhi-praviṣṭābharāṇa-prabhēṇa
hastena tasthāv avalambya vāsaḥ.

Śisup. XIII 44

valayārpitāsita-mahōpala-prabhā-
bahulikṛta-pratanu-roma-rājinā
Hari-vīkṣapākṣaṇika-cakṣuṣā 'nyayā
kara-pallavena galad ambaram dadhe.

„Wie gemalt“ (oben p. 12 f.):

Śisup. XIII 47 akrta-sva-sadma-gaman'ādarah kṣaṇaṃ
lipi-karma-nirmita iva vyatiṣṭhata
gatam Acyutena saha sūnyatām gataḥ
pratipālayan mana ivāṅganājanaḥ.

Vergl. auch Śisup. XX 20.

Kumāras. I 24

tayā duhitrā sutarām savitrī
sphurat-prabhā-maṇḍalayā cakāśe
Vidūra-bhūmir nava-megha-śabdād
udbhinnayā ratna-śalākayēva.

Śisup. XIII 58

uragēndra-mūrdha-ruha-ratna-saṃnidher
muhur unnatasya rasitaiḥ payomucaḥ
abhavan yad-aigana-bhuvah samucchvasan-
nava-Vālavāya-ja-maṇi-sthalāṅkurāḥ.

Zum Verständniss der vorstehenden beiden Verse vergleiche man Mallinātha ad Śisup. XIII 58: „Vālavāyo nāma vaidūrya-prabhavo deśa-viśeṣaḥ. uragēndra-mūrdhanya-ratnāṅkuraiḥ sahodita-megha-dhvaner Vidūra-bhūmir udbhinnāṅkurā bhavati prasiddhiḥ. tad uktam: uraga-mūrdhanya-ratna-saṃnidhānād akāle 'pi meghā garjantīti vārtā. kecit tu: yatraivōraga-ratnaṃ megha-rasitaṃ ca tatraiva vaidūrya-bhūmiḥ.“

Ragh. IX 79

diṣṭāntam āpsyati bhavān api putra-śokād
antye vayasī aham ivēti tam uktavantam
ākṛānta-pūrvam iva mukta-viṣaṃ bhujaṅgam
prōvāca Kosala-patiḥ prathamāparāddhaḥ.

Kumāras. IV 27

bhasma kapota-karburam

Ragh. VII 37

patīti padātiṃ rathinaṃ rathēśaḥ
turaṅga-sādi turaḡādhirūḍham
yantā gajasyābhyapatad gaja-stham,
tulya-pratidvandvi babbhūva yuddham.

„Der Bogen zum Kreis gemacht“ (oben p. 19): Śis. XVIII 9, XIX 97.

„Der Rumpftanz“ (oben p. 20 ult.): Śis. XVIII 53 f., XIX 51.

Ragh. VII 49

śilīmukhōtkṛtta-śīraḥ-phal'ādhyā
cyutaiḥ śīrastraiś caṣakōttarēva
raṇa-kṣitīḥ śopita-madya-kulyā
rarāja mrtyor iva pāna-bhūmiḥ.

Man vergleiche ferner Ragh. VII 54 mit Śisup. XVIII 80.

Ragh. VII 36

tasyāḥ sa rakṣā'rtham analpa-yodham
ādiśya pitryaṃ sacivaṃ kumāraḥ
pratyagrahit pārthiva-vāhinīm tām
Bhāgrathīm Śoṇa ivōttaraṅgaḥ.

Die Wundererscheinungen (oben p. 11) treten auf in Śisup. XIX 20 und XX 79.

Śisup. XIX 41 finden wir wohl zum ersten Mal den Vergleich mit einem *mahā-kāvya*:

viṣamaṃ sarvatobhadra-cakra-gomūtrik'ādibhiḥ
ślokaḥ iva mahā-kāvyaṃ vyūhais tad abhavad balaṃ.

Śisup. XV 62

guru niḥśvasann atha vilola-
sa-davathu-vapur vaco-viṣaṃ
kīrṇa-daśana-kiraṇāgni-kaṇaḥ
phaṇavān ivaṣa visasarja Cedi-paḥ.

Śisup. XVI 32

visrjanty avikatthinaḥ pare
viṣaṃ āśīviṣa-van narāḥ krudham.

Śisup. XVII 52

athōccakair jaraṣa-kapota-kandharā-
tanūruha-prakara-vipāṇḍura-dyuti
..... kṣamā-rajah.

Śisup. XVIII 2

patīti patīti vāham eyāya vāji
nāgaṃ nāgaḥ syandana-stho ratha-stham,
ittham senā vallabhasyēva rāḡād
aṅgaṅgaṃ pratyantikaṣya bheje.

Śisup. XVIII 67

bhagnair daṇḍair āpatatrāṇi bhūmau
paryastāni prauḍha-candra-dyutīni
āhārāya Prēta-rājasya raupya-
sthālānīva sthāpitāni sma bhānti.

Śisup. XIX 10

samaṃ samantato rājñām
āpatantīr anīkinīḥ
Kārṣṇīḥ pratyagrahīd ekah
sarasvān iva nimnagāḥ.

Neben Ragh. I 39 (oben p. 25) stellen wir:

Śisup. XX 5 sajalāmbudhar'āravānukārī
dhvanir āpūrīta-diṇ-mukho rathasya
praguṇīkṛta-kekam ūrdhva-kaṇṭhaiḥ
śitikaṇṭhair upakarnayām-babhūve.

Vikramōrv. IV 1

nava-jaladharah samnaddho'yam na drpta-niśācarah,
sura-dhanur idam dūr'ākṛṣṭam na nāma śar'āsanam,
ayam api paṭur dhār'āsāro na bāpa-paramparā,
kanaka-nikaṣa-snigdhā vidyut priyā na mamōrvaśī.

Śisup. XX 68

tapanīya-nikarṣa-rāji-gaura-
sphurad-uttāla-tadic-chaṭṭā'ṭṭa-hāsam
anubaddha-samuddhatāmbuvāha-
dhvanit'ādambaram ambaram babhūv

Beiläufig sei erwähnt, daß Māgha auch Anklänge an Kumāradāsa bietet. Wir heben heraus:

Jānakīh. I 4

Cīnāmsukair abhra-lihām udagra-
śṛṅgagrabhāgōpahitair grhāṇām
viṣaṅka-koṭī-akhalitēndu-sṛṣṭa-
nirmoka-paṭṭair iva yā babhāse.

Śisup. XX 47

prthu-vāridhi-vici-maṇḍalāntar
vilasat-phena-vitāna-pāṇḍurāṇi
dadhati sma bhujamgamāṅga-madhye
nava-nirmoka-rucim dhvajāmsukāni.

Rückblick.

Indem wir von Vālmīki bis Māgha unsere Parallelen zogen, haben wir uns zwei Beschränkungen auferlegt. Einmal lag es nicht in unserm Plane, festzustellen, ob dieser oder jener Gedanke oder Vergleich auch außerhalb der sogenannten Kunstdichtung, also etwa im Veda oder im Mahābhārata oder in der buddhistischen Literatur, anzutreffen sei. Zweitens erheben wir nicht den Anspruch, innerhalb des gesteckten Rahmens alles irgend Vergleichbare gesammelt und vorgeführt zu haben.

Wenn unsere Zusammenstellungen zunächst verraten, daß die Kunstdichter — die spätern mehr als die frühern — nach gewissen Mustern arbeiteten, so darf dabei nicht übersehen werden, daß auch die mannigfachsten Spuren von Originalität begegnen. Es mag also jene Neigung zum Stereotypen, zu Nachahmung und Überbietung, leicht entschuldigt werden als ein unter Vorzügen verschwindender Fehler, etwa mit den Worten Kālidāsa's (Kumāras. I 3):
ananta-ratna-prabhavasya yasya himam na saubhāgya-vilopi jātam;
eko hi doṣo guṇa-saṃnipāte nimajjatīndroḥ kiraṇeṣv ivāṅkah.

Hervorragend sind vor allem der Reichtum und die Kühnheit der Phantasie: da erstehen Bilder von tropischer Pracht, die den Durchschnittsleser des Nordens manchmal eher befremden als packen

werden.¹⁾ Und es gesellt sich dazu eine Vielseitigkeit und Tiefe des Geistes, aus der die feinsten Beobachtungen quellen. Zumal Kālidāsa läßt uns all die Vorzüge bewundern, ohne sie durch Übertreibungen und Künstlichkeiten zu gefährden; und wir verstehen es, wenn ihn sein klarster und verdienstvollster Kommentator Mallinātha den *sakala-kavi-śiromaṇi* nennt. In Kālidāsa auch beschränkt sich das Selbstgefühl auf jenes wohlthuende Maß von bescheidener Sicherheit, das den Großen kennzeichnet. Setzt er sich am Anfang des *Mālavikāḡnimitra* in einen bewußten Gegensatz zu bisherigen Dichtern, so spricht er am Anfang des *Raghuvamśa* in den anspruchslosesten Ausdrücken von seinem Können.

Wie unsere deutsche Klassik neben dem eigentlich poetischen Wert einen solchen der Weltanschauung hat, so spielt auch bei den indischen Klassikern das philosophische Element eine gewisse Rolle. Durch Vālmiki's Dichtung zieht sich der *Kāla-vāda*; das *Buddha-carita* hat seine dem Buddhismus und andern Weltanschauungen gewidmeten Abschnitte; Kālidāsa verrät in den beiden Epen eine genaue Kenntnis der Upaniṣaden, des Sāṃkhya und des Yoga; die Sāṃkhya-Philosophie begegnet bei Kumāradāsa, Bhāravi und Māgha.

Daß unsere Dichtungen auch als Spiegelungen von Kultur und Sitte eine Sonderbedeutung beanspruchen dürfen, braucht kaum ausgesprochen zu werden. Was die Sprachgeschichte daraus schöpfen mag, zeigt an ein paar Proben unser Anhang.

1) Wer über diese Bilder sich ganz flüchtig orientieren will, mag die zum Teil recht freien Übersetzungen durchsehen, die Josef Müller zusammengestellt hat in „Das Bild in der Dichtung“ Band I (München 1903). Mehrere der von uns behandelten Dichter sind da vertreten auf Seite 88—112 und 121—125.

Anhang.

Wir heben hier vier sprachliche Eigentümlichkeiten der spätern Kunstdichtung hervor:

- 1) den ausgedehnten Gebrauch der Wurzel *tan*,
- 2) das unpersönliche Verbum mit dem Instrumental,
- 3) Praeposition mit Substantiv als Avyayibhāva,
- 4) Vergleiche aus dem Gebiete der Grammatik.

1. Die Wurzel *tan*.

Vereinzelt schon im Rāmāyaṇa auftauchend (z. B. Sundarak. 2 54 *jyotsnā-vitānena vitatya* und Yuddhak. 62 3 *hema-jāla-vitatam*) erscheint die Wurzel bei Kālidāsa etwas häufiger, z. B. Ragh. I 41 *vitānvadbhir*, III 25 und 69 sowie VII 7 *tatāna*, X 61 *vitānvatā*, XI 53 *vitenatuḥ*, XIII 10 *vitānvanti*. Kumāradāsa aber ist der erste Kunstdichter, der von ihr einen ausgiebigen Gebrauch macht.

a) *tan* bei Kumāradāsa.

<p>I 6 <i>tataṃ</i> 10 <i>tatā</i> ... <i>tatāna</i> 15 <i>tene</i> 16 <i>vitānvan</i> 25 <i>tatāna</i> 49 <i>vitatya</i> II 40 <i>ātanvati</i> 71 <i>vitanyate</i> III 1 <i>tatāna</i> 8 <i>tatāna</i> 33 <i>ātātāna</i> 71 <i>tatāna</i> 80 <i>vitatya</i> IV 72 <i>tatāni</i> V 1 <i>tataṃ</i> 6 <i>vitānvatīṣu</i> 7 <i>tānita</i> 10 <i>vitānita</i> 17 <i>vitānvati</i> 18 <i>tenire</i> 20 <i>vitatya</i> 25 <i>vitatya</i></p>	<p>V 51 <i>tata</i> 57 <i>vitenuḥ</i> 58 <i>vitenuḥ</i> VI 17 <i>abhivyātenire</i> VII 9 <i>tanoti</i> 22 <i>tatasya</i> 32 <i>atāni</i> 45 <i>tatāna</i> VIII 1 <i>tenatuḥ</i> 10 <i>tatāna</i> 34 <i>tenatuḥ</i> 53 <i>vitenatuḥ</i> 83 <i>tānitāḥ</i> IX 2 <i>tatāna</i> 13 <i>vitānvan</i> 22 <i>ātenur</i> 24 <i>pratātāna</i> 27 <i>tatāṃ</i> 31 <i>vitānvatā</i> 35 <i>vitānvatīm</i> 48 <i>tatām</i> 49 <i>vitānvatīm</i></p>	<p>IX 54 <i>tatēva</i> X 38 <i>vi(?)tanoti</i> 85 <i>tanvantiyā</i> XI 14 <i>vitata</i> 19 <i>vitata</i> 36 <i>vitānvati</i> 41 <i>vitānitāḥ</i> 42 <i>pratata</i> 48 <i>tānitāḥ</i> 52 <i>vitānvataḥ</i> 61 <i>vitata</i> 65 <i>vitata</i> 70 <i>pravitatā</i> 77 <i>pravitatā</i> 80 <i>vitata</i> 82 <i>tataṃ</i> 85 <i>tata</i> XII 11 <i>tataṃ</i> 15 <i>tanoti</i> 17 <i>tanoti</i> 42 <i>tānyatīva</i> 47 <i>tanoti</i></p>
---	--	---

XIII 41 tanoti
XIV 6 vitānita
14 atanvati tanvati
25 ātata
28 tatāḥ

XIV 86 tatā
55 tata
60 vitata
61 vitata
75 pravitatam

XIV 79 ātatam
XV 16 tanoti
18 tanoti
20 vitanoti

b) *tan* bei Bhāravi.

I 8 tanoti
9 vitanyate
17 vitanvati
II 38 tanoti
40 vitanvatā
59 tanvantam
III 3 tanvantam
7 tanoti
42 vitatam
43 tanvan
60 vitene
V 11 vitatam tatam
15 vitata
19 samptatam
45 vitatām
VI 4 pratenur
10 vitatam
18 ātatāna

VI 46 tanoti
VII 5 tanoti
16 ātenus
25 ātene
39 ātenus
IX 60 vitene
X 3 vitatēva
4 vitato
12 vitataḥ
18 vitene
19 vitene
22 vitene
38 vitenuḥ
XII 11 vitatam
22 vitata
XIII 26 vitene
47 samptatam
XIV 31 vitatya

XIV 47 vitene
49 vitatya
61 samptatam
XV 42 vyātenire
XVI 4 ātanoti
6 tanoti
15 ātanoti
20 vitatēva
26 tatāna
43 avatene
51 vitanvan
52 tatāna
56 vitenire
57 vitene
XVII 15 tanoti
20 vitanvatas
62 ātene
XVIII 20 vitatya

c) *tan* bei Māgha.

I 30 tanoti
59 vitanvatā
II 115 tanvati
IV 17 ātatāna
20 vitata
39 tata
V 11 ātitāmsuḥ
24 vitatya
38 vitata
52 vitatāni
55 pravitata
VI 58 tatā vitatāna
55 atanuta
67 atanuta

VI 69 tene
VII 1 vitāyamānām
5 vitene
25 atanuta
33 vitata
VIII 5 vitanvatā
14 vyatanuta
27 vitata
45 vyatanuta
50 tanoti
56 vyātene
IX 23 tatām
X 7 ataniṣṭa
25 tanvatā

X 59 vitata
68 tenire
XI 25 tanvatām
44 vitata
47 vitata
XII 18 avatatya
XIII 33 vyatanod
XIV 53 vitata
XV 78 tenur
XVII 17 vitata
XVIII 74 ātanvadbhir
XX 16 tene
31 vitenuḥ
60 vitata

2. Das unpersönliche Verbum mit dem Instrumental.

Es ist das Verdienst von Thomas, in der zitierten Arbeit zum ersten Mal auf den eigentümlichen Gebrauch der 3. Pers. sing. Perf. mit dem Instrumental hingewiesen zu haben. Er sagt p. 260 „Grammatical peculiarities“:

a) The use of the 3rd pers. sing. of the perfect atmanepad as an impersonal with the subject in the instrumental, a construction unknown to me elsewhere, is instanced in the following (es folgen die Beispiele im Jānakīharapa).

In der Tat ist wohl Kumāradāsa der erste Kunstdichter, der diese sprachliche Eigentümlichkeit zeigt. Öfter aber begegnen wir ihr auch bei Bhāravi, bei Māgha und im Bhaṭṭikāvya. Fälle wie *gantavyam mayā* erscheinen bereits im Rāmāyaṇa und wiederholt bei Kālidāsa. Erwähnt sei auch Mālavik. I ⁵/₈: *bhadre mayā 'pi yaśasvinā bhavitavyam*. Beispiele von *bhāve ktaḥ* hat Kālidāsa nur mit *darśitam* resp. *damsidam*; wir nennen Mālavik. III ¹²/₁₃: *āloadu bhāṭṭini, cūḍ'ankuram vicinṇantiṇam amhānam pipikāhim damsidaṃ*.

Vermerkt sollen hier nur die Fälle bei Bhāravi und Māgha werden. Daß auch das Bhaṭṭikāvya Beispiele von *bhāve lī* aufweist, denen sich solche von *bhāve luṇ*, *lī*, *lan* und *luṭ* zugesellen, wird mit Rücksicht darauf, daß dieses Werk die Grammatik erläutern will, nicht verwundern. Bloß als Gegenstück zu dem, was Thomas p. 260 anführt (*nṛpatāv iti veditāpadā muninā joṣam abhūyata kṣaṇam* — IV 27), fügen wir aus dem Bhaṭṭikāvya die Strophe XVII 57 hinzu:

āsīd dvāreṣu saṃghaṭṭo rathāsṣva-dvipa-rakṣasām
su-mahān, animittaiś ca samabhūyata bhīṣaṇaiḥ.

bhāve lī bei Bhāravi.

Kir. III 30	maharṣiṇā tena tiro-babhūve
VIII 4	puro 'bhisasre sura-sundarī-janair
X 2	carāṇaiḥ . . . ciraṃ niśede
X 19	vyavahita-rati-vigrahair vitene jala-gurubhiḥ stanitair dig-antareṣu
XI 81	tena tiro-babhūve
XIV 44	tataḥ prajahre samam eva tatra tair
XIV 55	na tāsū pete viśikhaiḥ
XV 2	raṇān nivavṛte gaṇaiḥ
XV 29	niśidhya hasatā kiṃcit tasthe tatrāndhakāriṇā
XVI 35	sphuṭam viśasre savitur mayūkhaiḥ
XVIII 6	Kirīṭinā . . . caskhale
XVIII 9	mumuhe gaṇaiḥ.

Mehrere Fälle von *bhāve ktaḥ* begegnen in:

Kir. XVIII 10	pracalite calitam sthitam āsthite vinamite natam unnatam unnatau vṛṣa-kapi-dhvajayor asahiṣṇunā muhur abhāva-bhayād iva bhūbhṛtā.
---------------	--

bhāve laṭ erscheint in XI 48: *tenānuja-sahāyena . . . abhitapyate* und in XI 75: *kṛcchreṣu vyarthayā yatra bhūyate bhartur ājñayā*.

bhāve lī, *ktāḥ*, *lan*, *laṭ*, *luṇ*, *luṭ* bei Māgha.

<i>bhāve lī</i> Śis. III 25	phaṇinā . . . prasasre
40	mahōrmibhir . . . vililye

- Śis. III 61 ūṣe Makaradhvajena
 67 dvipair asambādham ayām-babhūve
 V 36 nāgena . . . nipete
 43 nija-prasūnair mamle
 62 āsāp-cakre . . . aukṣakeṇa
 64 jagme . . . ukṣṇā
 VI 20 madhukarāṅganayā . . . ujjage
 39 nanṭe nava-pallavaiḥ.

Weitere Fälle von *bhāve* *lī*: VII 31, 71; VIII 1, 41, 60, 63, 71; IX 70, 83; X 28, 36, 51, 58, 62, 64; XII 15, 30, 54; XIII 6, 24 f.; XV 50, 57; XVIII 47, 53, 59; XIX 1, 42, 80; XX 39.

bhāve *lī* XIV 10 *bhaviṣyate mayā*.

bhāve *klāḥ* I 2 *īkṣitam jānaih*; dann II 102; VI 57; XI 24, 39.

bhāve *lai* XII 30 *mṛgaiḥ palāyyata*; ferner XVII 37 (zwei Fälle) und 62; XIX 8.

bhāve *laṭ* I 29 *kena tṛpyate*; dann I 30; II 78; IV 33; IX 17.

bhāve *luḥ* I 27 *samabhāvi bhānunā*; dann V 37, 43; VI 73; VII 41, 68; VIII 49, 60, 62 und 66 (zwei Fälle); IX 17, 30, 54, 73; X 36, 53; XIII 1, 22; XIV 49; XVII 33; XIX 76, 80.

bhāve *luṭ* II 116 *acireṇa bhāvitā taiḥ* und XIV 8.

3. Präposition mit Substantiv als Avyayībhāva.

Diese Erscheinung zeigt sich bereits bei frühern Dichtern, wird aber erst bei Bhāravi eigentlich üblich. Māgha sodann liebt sie derart, daß sie als ein Kennzeichen seiner Schreibweise gelten kann, weshalb wir die Stellen hier folgen lassen.

I 54 adhi-kandharam	VII 59 adhi-karṇam	XIII 35 adhi-rukma-
II 2 abhi-nabhaḥ	60 upa-karṇam	mandira-ga-
42 abhi-mārutam	71 upa-kanṭham	vākṣam
III 27 ā-nemi	VIII 20 prati-jalam	37 prati-veśma
31 prati-rathyam	35 prati-yuvam	41 abhi-Kṛṣṇam
36 upa-kanṭham	42 prati-sakhi	51 adhi-rātri
45 adhi-grham	68 praty-aṃsam	54 upāṃśu
79 anu-velam	IX 5 upa-saṃdhyam	XIV 35 adhi-vedi
IV 39 anu-taṣam	35 abhi-bhartṛ	41 adhi-veśma
60 prati-diṣam	52 abhi-nāsikā-vi-	XV 28 abhi-śatru
V 2 anv-acalam	varam	31 adhi-lokam
41 praty-anyadanti	54 adhi-jānu	65 adhi-yuddham
VI 32 adhi-purāṃdbri	56 abhi-dūti	XVII 25 adhi-kandha-
62 upa-vanam	77 abhi-bhartṛ	ram
66 adhi-lavaṅgam	78 adhi-veśma	28 adhi-ketanam
76 anu-vanāntam	X 26 up'ali	39 prati-ripu
79 anu-sānu	45 upa-sapatni	XVIII 4 praty-amitram
VII 1 anu-giram	XI 23 adhi-niṣam	13 antaḥ-senap
21 anu-vapur	XII 32 adhy-adhvam	22 adhi-vakṣaḥ
22 anu-vanam	XIII 11 pari-nābhi	30 praty-aribham
24 anu-nadi	30 prati-rathyam	73 adhy-ākāśam
35 adhi-viṭapi	31 adhi-bhitti	XX 2 abhi-Śauri
52 adhi-rajani	32 prati-mūrdhajaṃ	3 abhi-Caldyam

4. Vergleiche aus dem Gebiete der Grammatik.

- Kum. II 27 labdha-pratiṣṭhāḥ prathamam yūyam kim balavattaraiḥ
apavādair ivōtsargāḥ kṛta-vyāvṛttayaḥ paraiḥ.
- Kum. VI 79^a tam, artham iva bhāratyā, sutayā yuktum arhasi.
Ragh. I 1 vāg-arthāḥ iva samprktau . . . PārvatīParameśvarau.
Ragh. XI 56^{cd} so 'bhavad vara-vadhū-samāgamah
pratyaya-prakṛti-yoga-sam nibhaḥ.
- Ragh. XII 58 sa hatvā Vālinam vīras tat-pade cira-kāṅkṣite
dhātoḥ sthāna iv' ādeśam Sugrīvam samnyaveśayat.
- Ragh. XV 7 yaḥ kaścana Raghūṇām hi param ekaḥ param-tapaḥ
apavāda ivōtsargam vyāvartayitum īśvaraḥ.
- Ragh. XV 9 Rām'ādeśād anugatā senā tasyārtha-siddhaye
paścād adhyayanārthasya dhātor adhir ivābhavat.
- Jānak. I 89 atha sa viśama-pāda-gopitārtham
jagad-upayoga-viyukta-bhūri-dhātum
bahu-tuhina-nipāta-doṣa-duṣṭam
girim asṛjat ku-kaver iva prabandham.
- Jānak. VIII 29 codayaty avanipāla-nandane
śikṣitum yuvati-kṛtya-naipunam
Dehajanma-śara-khaṇḍita-trapā
sā yayau rabasi karma-kartṛtām.
- Kir. XIII 19 sa Bhavaśya bhava-kṣayaikahetoḥ
Sitasaptēś ca vidhāsyatoḥ sahārtham
ripur āpa parābhavāya madhyam
prakṛti-pratyayayor ivānubandhaḥ.
- Kir. XVII 6 samskāravattvād ramayatsu cetaḥ
prayoga-śikṣā-guṇa-bhūṣaṇeṣu
jayam yathā'rtheṣu śareṣu Pārthaḥ
śabdeṣu bhāvārtham iv' āśaśamse.
- Śis. II 47 asampādayataḥ kaṁcid artham jāti-kriyā-guṇaiḥ
yadṛcchā-śabda-vat pumsaḥ samjñāyai janma kevalam.
- Śis. II 95^b nihanty arin eka pade ya udāttaḥ svarān iva.
- Śis. II 112 an-utsūtra-pada-nyāsā sad-vṛttiḥ san-nibandhanā
śabda-vidyēva no bhāti rāja-nītir apaspaśā.
- Śis. X 15^a dhātu-līnam upasarga ivārtham.
- Śis. XIV 66 kevalam dadhati karṭṛ-vācinah
pratyayān iha — na jātu karmaṇi —
dhātavaḥ srjati-samhr-śāstayah;
stautir atra viparīta-kāraḥ.
- Śis. XVI 80 paritaḥ pramitākṣarā 'pi sarvam
viśayam prāptavatī gatā pratiṣṭhām
na khalu pratihanyate kutaścit
paribhāṣeḥ gariyāsī yad-ājñā.
- Śis. XIX 75 nipātita-suhr̥t-svāmi-pitṛvya-bhrātr-mātulam
Pāṇinīyam iv' āloki dhīrais tat-samarājiram.

Index.

Die Textstellen, die im gegenwärtigen Heft p. 6—32 und 38 sowie in Jacobi's zu nennender Arbeit erwähnt sind.

Auf das gegenwärtige Heft verweisen die Listen 1—10 und 12—16. Hier unterscheiden wir bei Śloken und Āryā-Strophen die Hälften a b oder die Pāda's α bis δ, bei andern Strophen die Pāda's a bis d; auch sind Strophen und Strophen-teile, deren Wortlaut nicht ausgehoben wird, in Klammern gesetzt.

1. Rāmāyana, ed. Parab.

I. <i>Bala-kāṇḍa</i>		III. <i>Aranya-k.</i>		9 (14)	17	51 2 ^a	18
6 23 ^δ	15	5 37 ^b	15	10	13	51 (38 f.)	11
15	"	16 8	16	10 (15)	12	54 33 ^α	19
15 10 ^a	"	25 16 ^δ	"	10 39	13	76 (54 ^a)	12
18 17 ^b	11	28 14	"	10 47 ^a	12	90 15 ^b	16
18 50—52 ^a	15	30 (29 f.)	11	10 49	13	90 (85 f.)	11
19 (9 ^α)	"	40 12	17	36 13 ^{βγ}	17	96 35 ^{cd}	16
22 4 ^a	11			42 23	"	99 (12 ^γ)	17
22 (6 ^γ)	15	IV. <i>Kiṣk.-k.</i>		55 6	16	107 5 ^b	12
50 (21 ^γ)	"	1 59 ^a	9	56 26 ^a	"	108 (27 f.)	11
57 17 ^δ	"	16 (37 u. 39)	12	56 29 ^b	"	108 32 ^b	"
76 5 ^b	"	27 (13 f.)	10	56 31 ^a	"		
		28 24	9			VII. <i>Uttara-k.</i>	
II. <i>Ayodhyā-k.</i>		30 54 10 u. 17		VI. <i>Yuddha-k.</i>		2 25	17
7 7 ^α	12	30 58	17	4 (46 f.)	11	21 (44 ^δ)	12
16 (34 ^δ)	15	41 28 ^b u. 29 ^b	"	4 110 ^γ	13	31 (15)	17
50 16 ^β	13	59 (14)	10	19 7 ^β	12	39 (23 ^β)	12
52 92 ^γ	15			24 (9)	17	94 (12 ^γ)	"
74 36 ^{cd}	12	V. <i>Sundara-k.</i>		39 (22)	"		
77 (9 u. 25)	"	1 (97)	17	44 19 ^γ , 22 ^α	19		
94 21	17	3	"	45 (10 u. 14)	10		

2. Buddhacarita, ed. Cowell.

Preface p. X	23	I 63	12	V	13	VIII 25 ^d	12
" " XIV	12	IV 3 ^b	"	V 49	"	73	"
I 40 f.	11	35 ^b	"	50	"	XII (4 ^b)	"
59 ^c	12	45 ^a	9	55	"	XIII 73	11

3. R̥tusamhāra, ed. Bohlen.

I 8 ^d u. 9	10	I 18 8 u. 10	10	II 9 ^d	8	II (29 ^a)	8	III 17	8
10 ^b	8	19 ^c	8	11	10	III 3	10	18	9
11 ^a (d) 8 u. 10		22 ^c	"	16 ^d	8	5 (a) ^d 8 u. 10		IV (18 ^a)	8
13 ^a	8	II 2 (b)	10	17 ^d	"	11 ^d	8	V (5 ^a)	6
15 ^b	"	4 ^b	8	19 ^{ab}	9	14 ^d	"	VI 16 (a) ^c	9
17 ^c	"	5	9	20 ^{ab}	8	15 ^c	"	26 ^{ab}	"

4. Kumārasambhava, ed. Gujarati-Press.

I 3	29	II	15	III (68)	29	VII 52	15	VIII 4	29
"	32	"	19	70°	16	53	16	13	22
4	19	"	26	IV 15	29	(53)	30	14	21
5 ^a	9	II 1	19	27 ^d	31	55 ^a	12	17	22
8	16	2	20	33	23	56	30	22	26
(8)	27	27	38	V	24	(56-68)	23	26 ^d	17
10	17	(88)	15	V 13	20	58	"	29	25
(10)	24	(35)	"	25	28	(58)	30	37	28
14	27	37	20	VI 25	27	60	"	39	22
23	11	47 ^a	27	36	28	62	23	40	16
24	30	53	20	48 ^b	12	(62)	30	44	28
(33)	9 u. 19	III	9	48 ^d	14	64 ^{a b}	12	57	25
(34)	9	III 6	23	51	16	64	30	60	20
38	21	10	25	54	15	67	21	(60)	28
(39)	"	22	24	88	17	73 ^b	14	63	21
40	"	42 ^{o d}	12	VII	14	(73 ff.)	21	(63)	29
41	24	56	20	VII 22	22	(77)	14	(83)	15
(45)	9	(56)	27	"	29	VIII	21	83	22
45	21	64	16	41	26	VIII 2°	22	(91 ^{o d})	27
48	19	68	14	49 ^a	20	3	"		

5. Raghuvamśa, ed. Nandargikar.

[Nur Mallinātha ad Ragh. IV 3 ist nach ed. Parab citiert.]

I 36 ^a	18	VI 12	25	VIII (35)	28	IX 68	17	XV 41	18
39 ^b	23	63 ^{o d}	17	38	17	79	31	XVI	9
39	25	64	7	41	13	(82 ^d)	27	"	17
(39)	32	81	14	58	25	X	15	XVI (87)	11
70	14	VII	"	63 ^{o d}	9	X 1	23	XVII (11 ^a)	18
II 12	16	VII (5-15)	23	68	25	XI (1°)	15	45	"
(31 ^d)	18	7°	9	(91 ^a)	14	(31 ^a)	"	68 ^γ	9
36 ^{o d}	12	(12 ^a)	12	IX	9	(36°)	12	XVIII 17 ^b	26
(73°)	"	19 ^b	14	"	27	(42 ^b)	15	(20 f.)	17
III 14	11	(19 ff.)	21	IX (6)	17	56 ^{o d}	38	(23)	"
(15 ^d)	18	(20 ^b)	17	14	23	XII 58	"	27 ^d	24
(17 ^{a b})	12	(22)	14	38	20	XIII 2 ^a	9	(30)	17
28 ^a	15	36	31	(49 ff.)	19	26 ^{a b}	17	(43 ^b)	15
IV 3 Mall.	11	37	"	54	8	(30 ^{o d})	12	XIX 26	22
3	12	49	"	56 ^b	26	XV 7	38	38 !	10
42	7	51	20	57	19	9	"	40	17
63	29	(51)	26	58	"	25	11		
(75)	17	(54)	31	63 ^{a b}	28	30	24		
V (66 ff.)	20	VIII 13	16	(63°)	19	(30)	29		
VI 3	27	35	20	67	"	33	18		

6. **Meghadūta**, ed. Stenzler.

11°	9	59 ^a	10
(16 ^b)	12	(64 ^b)	18
36 ^a	16	78 ^d	28
50°	13		

7. **Mālavikāgnimitra**,

ed. Pandit.

III (5)	9
V 19	27

8. **Śakuntalā**, ed. Boehtlingk.

I	9
"	13
V	9

9. **Vikramôrvaśi**, ed. Bollensen.

I ¹⁰ / ₁₁	12	IV 1	32
II	13	V 15	29
III 6	21		

10. **Jānakīharana**, ed. Calcutta 1893.

I 4°	25	II 1	19	V 24	10	VIII 26	22	VIII 100°	23
4	32		21	56	20	27	"	IX 5	"
14	18		61	VII 4 ^a	21	28	"	53	"
(27)	"		77	11	"	29	"	55	"
41	19	III 9	25	(13)	10	"	38	62	"
48	"		13	17	21	36	22	X 1	"
(52 ff.)	"		32°	18	"	42	"	(26 ^r)	"
57	"		45	(49 ff.)	"	52	"	XI (83 ^d)	24
60 ^d	"		58	VIII	"	73 ^{cd}	"	XII 24	"
62 ^d	"		61	VIII 8	"	(75)	10	XIV 59 ^a	"
89	38		68	12 ^d	22	80	22		
II	19		(77 ff.)	24 ^{cd}	21	89	10		

11. **Kirātārjuniya** und **Śisūpālavadha**.

Liste zu den in Jacobi's Abhandlung Wiener Zeitschrift III p. 122—133 vermerkten Übereinstimmungen.

Kirāt.	Śisūp.	WZ. III	Kirāt.	Śisūp.	WZ. III	Kirāt.	Śisūp.	WZ. III
I 1—25	I	133	VIII 33	VIII 32, 36	133	IX 36	X 20	133
I—III	II	122	35 f.	VIII 29	129	37	IX 78	133
II 59	II 2, XIII 61	133	38	VIII 50, 58	133	48	X 73	133
IV	III	122	39	VIII 54	133	51—78	X	122
V	IV	122, 125	41	VIII 41	133	52	X 44	133
VI 11	V 40	128	44	VIII 16	133	52 f.	X 34	133
VII	III	122	45	VIII 24	130	55	X 7	133
81	V 46	133	46	VIII 20	133	56	X 11	133
32, 34	V 33, 36, 41	131 f.	50	VIII 36—38	133	57	X 9	133
36	V 39	127	52	VIII 55	133	60	X 24	133
37	VIII 25	133	54	VIII 43	133	67	X 30	129
VIII 1—26	VII	122	56	VIII 18	133	68	X 18, 29, 85	133
7	VII 41	133	57	VIII 9	133	70	X 21, 28	133
14	VII 58	133	IX 1—50	IX	122	72	X 72	133
16	VII 40	133	2	IX 8	133	X 3	VII 6	133
19	VII 57	128	6	IX 2, 5	133	20	VI 33	133
27	VIII 14	133	11	IX 19	133	XIII f.	XV f.	122
27—57	VIII	122	15	IX 19 f.	133	XIV	XVII	122
29	VIII 7 f.	133	16	IX 16	133	XIV 82	VIII 2	133
31	VIII 12	133	33	IX 40	133	XV f.	XVIII f.	122 f.
32	VIII 47	133	35	IX 50	130	XVII f.	XX	122

12. **Kirātārjunīya**, ed. Durgāprasād und Parab.

I 9	18	V 30 ^d	24	IX 4	25	X 30	25	XV 26	26
21	24	38	26	6	"	36	"	35	"
III 5	15	VII 9	24	12	"	XII 20	26	XVI 53 ^{cd}	10
V 28	24	22	25	21	"	24	"	XVII 41 ^d	26
(29)	"	VIII 51	"	58	"	XIII 19	38	XVIII 4 ^b	"

13. **Śisupālavadha**, ed. Durgāprasād und Śivadatta.

I	26	VI 51	28	XI 33	29	XVI 32 ^{ab}	31
I 6 ^b	"	VII (48 ^b)	"	38	"	(35 ^{cd})	27
(20 ^{cd})	27	(73 ^c)	"	(43 ^d)	27	80	38
25	"	VIII 14 ^c	"	(45 ^b)	"	XVII 52	31
II 5	"	(30 ^b)	"	67	29	XVIII 2	"
(26)	24	(49 ^d)	27	XII 54	"	(9 ^b)	"
47	38	(51 ^c)	28	(62 ^a)	27	(53 ^f)	"
95 ^b	"	(53 ^b)	"	(68 ^d)	"	67	"
104	27	70	7	75	29	(80)	"
112	38	IX 11	28	XIII 13	"	XIX 7 ^b	30
(117 ^{cd})	27	17	"	14 ^b	30	10	31
III (33 ^{cd})	"	19	"	27	"	(20)	"
63 ^a	26	26	"	30	"	41	"
IV 54	27	34	29	33	"	(51 ^b)	"
61	"	X (11)	"	35	"	75	38
V 23 ^d	"	15 ^d	38	40	"	(97 ^r)	31
57 ^{cd}	"	(32 ^b)	28	44	"	XX 5	32
VI	8	(47 ^c)	"	47	"	(20)	30
"	27	51	29	56	26	47	32
VI 12	"	72 ^{cd}	10	58	30	68	"
(14)	"	91	"	(58)	31	(79)	31
25	28	XI (12)	28	XIV 66	38		
38	10	20	29	XV 62	31		
47	28	(26)	28	XVI (5 ^a)	27		

14. **Nītisāra**, ed. Rāj. Mitra.

I 55 18

15. **Naisadha-carita**, ed. Śiva-datta.

II (20) 19

16. **Bhaṭṭikāvya**, ed. Trivedi.

I 2 18

INHALTSANGABE.

	Seite
I. Einleitendes	4—10
1. Vorbemerkung	4
2. Literatur	5
3. Über den Rtusamhāra. — Die Beziehungen des Rtu- samhāra zu andern Dichtungen	6—10
II. Hauptteil	11—33
1. Valmiki und Aśvaghōṣa	11—13
Aśvaghōṣa und Kalidāsa	13
2. Valmiki und Kalidāsa (einleitungsweise textkritische Bemerkungen zu Kalidāsa's beiden Epen)	14—18
3. Kalidāsa und Kumāradaśa	18—24
4. Kalidāsa, Kumāradaśa, Bhāravi	24—26
(Nachtrag: Bhāravi und Māgha) :	26
5. Kalidāsa und Māgha	26—32
(Nachtrag: Kumāradaśa und Māgha)	32
6. Rückblick	32—33
III. 1. Anhang (vier Eigentümlichkeiten im Sprachgebrauch der späteren Kunstdichter)	34—38
2. Index zu den S. 6—32 und 38 erwähnten Stellen.	39—42

Bei Anordnung der Übereinstimmungen haben wir, wo es anging, die durch einen Text an die Hand gegebene Reihenfolge eingehalten. So sind die Stellen

in II 1f. einigermaßen dem *Rāmāyaṇa* gemäß,
in II 3 genau dem *Jānakāharṇa* gemäß,
in II 4 „ „ *Kirātārjunīya* gemäß,
in II 5 „ „ *Sisupālavadha* gemäß gruppiert.

Lebenslauf.

Geboren wurde ich als Sohn des evangelischen Pfarrers Bruno Walter am 28. Dez. 1868 zu Goseck. Den ersten Unterricht erhielt ich in der Dorfschule und durch meinen Vater. Darauf besuchte ich das Domgymnasium zu Naumburg, das ich Ostern 1888 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Auf verschiedenen Universitäten widmete ich mich der Theologie, der Geschichte, der englischen Philologie, der Philosophie und besonders der indischen Philologie. Diese Vielverzweigtheit meiner Studien wurde bestimmt durch den Plan, später den sozialen Bestrebungen in Indien zu dienen. Als Student war ich mehrfach nebenbei Hauslehrer. Allen meinen hochverehrten Lehrern, besonders den Herren Professoren Leumann, Zachariae, Pischel, Bechtel, Kielhorn, Deussen, Oldenberg und Kuhn sei mein herzlichster Dank ausgesprochen.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 06293 4123

